

٥٣٤٢

مجلد الغزالي

كيف نفهم الاسلام

DO NOT TO BE ISSUED

مكتبة الطباعة والنشر
دار الكتب الحديثية
تصاحبها، توفيق عفيفي
١٤٤٠ هـ / ٢٠١٩ م

الطبعة الأولى
شعبان ١٣٧٦ هـ
مارس ١٩٥٧ م

مطابع
دار الكتاب العربي بدمشق
محمد علي المنياوي

في هذا الكتاب

حول التعريف بالإسلام

مساوى* التعليم الدينى

علوم الحياة ونشاطها

الجهل بالدينا والسقوط فيها

الانفصال التاريخى بين العلم والحكم

العقيدة صلة إلهية ومنهج إنسانى

وحدة الجماعة الإسلامية

عمد التربية الصحيحة

التجديد والاجتهاد

فى دائرة السنة

لماذا أنا مسلم ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

من المشاهد أن للأجواء الرديئة أثرًا في صحة الأبدان . فإذا ركد الهواء وانتشر الغبار وتطايرت الأذنة والأكدار ، وطال الأمد على هذه الحال فإن السقام يتخلل الأجسام ، والشحوب يكسو الوجوه . ! !

ومن المشاهد أن للأغذية المفقوسة أو المضطربة مثل هذا الأثر أضر ، فقد يتفصن الجلد وتملؤه البثور ، وقد يلين العظم ويتمرض للكسر ، وقد تدل الحواس ، وتختل وظائفها .

ولن تعود للأجسام المريضة صحتها إلا إذا استكمل الغذاء المفقود ، وتوفرت العناصر المطلوبة !

وإذا كانت هذه المشاهدات موضع تسليم في حياة الناس العادية فيجب أن تكون كذلك موضع تسليم في حياتهم المعنوية .

فإن للقلوب والعقول أمداداً تصحُّ بها وتنمو ، ولها أغذية تقوى بها وتسمو

فإذا عرا هذه الروافد الماسة كدر ، أو طرأ عليها نقص ، فلا محالة تمرض معنويات الأمم !

وإذا استمر هذا العوج فلا تنتظر إلا ضموراً فكرياً أسوأ من ضمور الأبدان المسالمة ، وعجزاً روحياً أنكى من عجز الحواس المشلولة .

وقد نظرت إلى الأمة الإسلامية فوجدت أوضاعها العامة تدعو إلى الرثاء .
إن الخَدَرَ سرى في كيائها حتى لنحسبه أعراض موت . والأعداء تجمعوا
حولها وما في نية أحد منهم إلا أن يسلب أو يفسد ، وكأنهم أُمَم تركت مفلس
قرر الانسحاب من ميدان العمل والزحام .

والذي يغفل النظر في علل هذه الأمة يلحظ على عجل أنها تنفَس
في جوِّ فكري خائق ، وأن تغذيتها النفسية والاجتماعية والعقلية وال عاطفية
رديئة أشد الرِّداءة .

وهي تغذية لا تفقد لحسب عناصر حيوية مهمة ، بل إن في بعض أجزائها
عفونة وفي البعض الآخر سموم !!!

وتتابع الليالي والأيام على تلك المآسى أعقب النتيجة التي لا يحصى عنها !
فقد خارت قوى هذه الأمة وتعثرت خطاها في الحياة .

وتأخرت ، ذلك ، إلى رسالتها النبوية فإنها هي تجدد وتراجع .

ثم استشرى الخطر واستفحل الشر فإذا أرضنا من عدة قرون تنقص
من أطرافها ، فبعد أن كان الأعداء المتربصون يتواثبون حولها ، أمسوا
يتواثبون فوقها ، حتى إننا لنشهد اليوم في خفوت وانبساط محاولات الجسارة
لتهويد قطر إسلامي ونصير قطر آخر .

وزى جهود المصلحين والمجددين تستमित وهي تدفع هذا البلاء ، ونفخ
من روحها في الأخلاف الهامدين كي يرفضوا الذبح ويستمسكوا بالحياة !!!

وهي جهود بدأت من مائة سنة تقريباً ومات أصحابها الأبطال ولم يقطفوا
لها ثمرة ، حتى ظنَّ أنهم غرقوا في اللجة العمياء دون جدوى .

والحقيقة أنه منذ صرخ جمال الدين الأفغاني . ورددت الآفاق صيحته

المرعدة وحراس الإسلام من بعده ينهضون بالحمل الثقيل ؛ ويقاومون
الوباء المنتشر .

ومن الخطأ أن نحسب العلة غلبت الأطباء ، كلا ، إنهم وقفوا سير
المرض قليلا ، ومشوا بالعليل خطوة في سبيل المقاهة .

وما كان يمكنهم غير هذا مع تعمق الداء وتشعب آثاره وكيد الخصوم
وشدة وطأتهم .

والأمة الإسلامية الآن تجتاز مراحل حرجة ، فإما تغلبت على أدرائها
وأعدائها ونجت . .

وإما ذهب الدين ، وانطوى الحق وعمّ المالمين الظلام .

* * *

وبلاء هذه الأمة جاءها من داخلها قبل أن يجيئها من الخارج . وقد
عرف الأئمة الأيقاظ هذه الحقيقة وعالجوا المشكلات الكثيرة على ضوءها
ونحن — مع غيرنا من المعنيين بهذا الأمر — نعرف أن مصادر التوجيه
العام ومنابت الأجيال الناشئة كانت تعاني فساداً عريضاً وانحرافاً شاملاً .

فكيف ينتظر الثمر الحيد من هذه الفراس ؟ : « والذي خبت لا يخرج
إلا نكدا^(١) » !!

هناك معارف إسلامية صحيحة طويت عن الأمة فلم تقدم إليها ، أو عرفها
انقليل وكان ينبغي أن يعرفها العامة !

وعناك خرافات علمية وخلفية وعقدية فشّت في كل البقاع وتوطفت ،
وما كان ينبغي أن تظهر ولا أن تبقى طويلا إذا قدر لها وجود

وهناك تقاليد إسلامية عريقة لم يسمع الجمهور بها لغفر فيه دهشة ، فهي

غريبة عليه ! بينما حلت مكانها تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان .
فإذا حاولت تغييرها سمعت صيحات الفزع كأنك تغير مآثر الدين
لا مآثر الجاهلية .

ويا حسرتاه على عزلة العلم ووحشة العلماء في الأعصار الأخيرة ، إنهم
في حياتهم يعيون قليلي الأتباع لاهي الأنفاس .

فإذا انقضوا لم تلق كتبهم من يدشرها إلا في أضيق نطاق .

ذلك بينما لصوص الجاه وسراق السلطة يمرحون في كل ناحية ومن حولهم
حراق البخور وتجار الشريعة .

إن العلماء المارزين أكثر في تاريخنا لكن أسماءهم تخفى عن عمد
أو عن ذهول ، ثم تتبعهم آثارهم على مهل أو على عجل .

وما أحسب أمة أعدرت تراثها وأرخست رجالها كعالمى القرون الأخيرة ،
فلا جرم أنهم يحصدون اليوم عقبي ما فرطوا واستهانوا . .

لقد جاء الأولاد بعد الآباء ، وجاء الأحفاد بعد الأجداد ، وهم جميعاً
يتناولون أغذية علمية باقصة ، ويحيون في أجواء معنوية موبوءة ، فذبلت
حياتهم وضمرت أعوادهم ، وكان أن سار العالم وقعدوا ، ووثب وما زالوا يحبون .
فإذا لم يكسر المسلمون قيود الوهم التي كبلت مشاعرهم وأفكارهم .

وإذا لم يعودوا إلى بناييع الفطرة الصافية التي جاء بها دينهم ، فهيهات
أن تصح لهم معيشة أو تخلص لهم وجهة أو تقوم لهم قائمة . . .

***

لقد شمره المسلمون من معالم الإسلام بقدر ما عصوا من تعاليمه .

ولئن كانت المصيبة شؤماً على الأفراد والجماعات إن غش هدايات الله وإقحام الدّخل عليها أعظم شؤماً وأفظع غرماً .

ومن بضعة قرون والمادة المستخلصة من الإسلام لفتنذى مشاعر المسلمين وأفكارهم مشوبة بأخلاق غريبة .

ولو أن المقاب المرصد لغش الرغيف يرصد مثله لمن يفسدون التربية بتقديم دروس رديئة لُزج بالآلوف من الناس في السجون !!

إن تعليم الإسلام والدعوة إليه اتخذنا طريقاً شاردة انتهت بالامة الإسلامية إلى هذه الوحشة الهائلة وجمات ألوف مؤلفة من الناس تحميا باسم الإسلام وهي أقصى ما تكون عن فقهه وأدبه ، وأنكى ما تكون عن روحه ونصه !!

ونحن نلتفت يئمة ويسرة في طول العالم الإسلامى وعرضه فنرى شعوماً بينها وبين « محمد » العظيم « ورائه » الضخم مثل ما بين عابد المجل وعالم الذرة .

وع هذا البون البعيد فإن هذه الشعوب تزعم أنها مسلمة ، وتُعرفُ في أنحاء العالمين بهذه الشارة ، وإن كانت نجسٌ وراءها أُنقلا من الجهالة والخرافة والتخلف تزدى بكل نسب . !!

من عدة قرون وللأمة الإسلامية في هذا المالم وضع عجيب .
لقد نسيت رسالتها وساد ربوعها الهرج والمرج .

واسترخت أعصابها أو تفككت فأصبحت دورة الإحساس فيها غير منتظمة ، ورمقها أعداؤها ثم قالوا : هذه أمة اقترت منيها ! وأوشك رائها أن يصير إلينا وسمواً خلافتها القائمة حكومة الرجل المريض !!

نعم وما نفيكر أننا كننا مرضى ، ليس لنا في ميدان الإنتاج أثر ولا في زحام الدنيا جهد .

وما ننكر أن الله رفع يده عن شئوننا لأن سلتنا به وهت ، وأخذنا
بدينه ضعف . .

كما لا نرى من علوم الدنيا شيئاً ، وكان ما يسمى علماً دينياً آخر شيء
يقره الإسلام ويستبقيه ؛ ذاك لأن الملل الوبيلة خالطت علوم العقيدة والشريعة
والقانون وأفسدت مناهج التربية والاجتماع وملأت بالخليل أصول السياسة
والحكم ، ووضعت في إطار من الخرافة كثيراً من تفاسير الكتاب
والسنة ، وانحطت آداب اللغة العربية وأساليب التفاهم والتلقي وانحطت معها
سائر العواطف التي ترقى رقى الأدب من شعر ونثر .

وانسعت الهاوية بين الحكومات والشعوب ، وبين هؤلاء جميعاً
والإسلام نفسه ، فعمت الفوضى وساد الارتباك كل شيء .

وإذا كانت هناك بقايا حركة توىء إلى حياة هذه الأمة فهي أثر الدفعة
الأولى ، أو الدعوى الأولى ، كما تتحرك السيارة خطوات إلى الأمام بده نفاذ
وقودها ثم محمد وسط الطريق .

والمؤسف أن ننظر — بعد هذه المسائب الداهية — فنجد الشقة
بيننا وبين الإسلام بعيدة ، بعيدة في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه ، بعيدة في
إشراب النفوس والجماعات بروحه المصفاة كما تنزل بها وحى الله !!!

وقد أحصينا في ذلك الكتاب جملة من المزالق التي عرضت للحياة
الإسلامية ، وحاكمناها للدين الحق المحفوظ في كتاب الله وسنة رسوله ،
ومرنا في أعقاب الأئمة المصاحين بعرف المعروف ونكر المنكر ونجهد في
نقى الزيف الكثير الذي راج للأسف بين الخادعين والخدوعين ممن لم يفهموا
الإسلام ، ولم يحسنوا تعلمه ولا تعليمه ولا الدعوة إليه

إن غذاءنا العقلي والماطفي بحاجة إلى تنقية مستمرة .

وإن سياسة تسميم الآبار التي رسمتها الشياطين لإغواء العباد قد آتت أكلها المر ، فأثمرت هذه الجماهير المغيرة التي تعيش دون وعي صحيح ودون يقين ناضج ودون سيرة راشدة ودون حكم معقول !!

وأين يوجد الإسلام بعدئذ أو ماذا يبقى منه ؟؟

ليس هناك أخطر من فساد التوجيه ، سواء خضعت النيات أم سادت !
والهزائم الكاسحة التي أصابت الإسلام وأهله من قرن ونصف ، والتي ما تزال نلحق مرارتها تمود قبل كل شيء إلى الدخّل الذي غلب في أنحاء حياتنا كلها ، ولم يبقَ معه مجال لسنة صحيحة أو هدى نقي .

وضعف المناعة — أمام عريضة الإلحاء الذي يسود العالم — يرجع أيضاً إلى فوضى التربية والتوجيه بيننا .

إن الإسلام الحق لا يكاد يبين في زحمة الموروثات النافهة والموج المطرد ، وفي زحمة الرجس الجديد الذي وفد مع الاستعمار الغربي . .

وآمل أن يكون هذا الكتاب مع ما سبق أن نشرت في موضوعه نورا يزيد طريق الحق وضوحاً .

وقوة تمن أهل الخير على دحض الشبهات وإزالة الترهات .

وطهرا يقتل جرائم العمل التي آدت إيماننا ، وآذت تاريخنا ، وعطلت رسالتنا ، ومكنت زبانية الأرض من الأخذ بخناقنا ...

محمد الغزالي

حول التعريف بالإسلام

أظننى أملك محصولاً من التجارب الحسنة ، والمعارف الصحيحة ، تجملنى حقيقةً بالسكتابة فى هذا الموضوع ، والإدلاء فيه برأى صائب .

من عشرين سنة وأنا معنى بهذا الأمر ، عامل فى مجاله الحرب ، وليست هذه السنين المشرون مما ألف المسلمون فى تاريخهم ، لقد كانت فترة من أصعب الفترات التى واجهتها أمقتنا فى تاريخها الطويل . إذ وصلت فى سيرها إلى مأزق يهددها بالهلاك ، فإما نجت منه بعد لأى ، وإما طواها الردى ... ويستطيع أى خبير بالإسلام أن يستكشف حدود الوضع الذى صارت إليه أمتة . وانتهت إليه رسالتها بين الناس .

العالم الآن تسوده أفكار وتقاليد وديانات شتى ، ونشاط العقل الإنسانى والفراز البشرية أبرز من غيره فى توجيه العالم ، وفى علاج قضاياها .

ومسألة الإيمان بالله واليوم الآخر لا تنال حظاً من الاكتراث فى شئون الحياة الكبرى .

والإسلام ديانة غامضة لا تُعرف — على وجه صحيح — أصولها ولا أهدافها . والمسلمون أنفسهم شعوب تستشرى فى كيانهم عال نفسية واقتصادية واجتماعية تجهد الأطباء ، ومن المستبعد أن يبالوا احترام أهل الأرض وهم بهذه المثابة من التخلف فى كل ميدان ، وتبعاً لذلك ان يكون دينهم مثار تأمل وإعجاب ، ما دام أهلوه على هذه الأنحاء القاصرة .

***

وقد أسائل نفسى : لو كنت أمريكياً أو أوربياً ، أكنت مسلماً أعرف ربى العظيم ، وأؤمن بالقرآن الحكيم ، وأوقر الحق الذى جاء به محمد النبى

الأمي؟ ما أظن ذلك ! فمن أين أفهم على هذه المعرفة ؟ وكيف تقاح لي سبلها ؟
إن الصورة النظرية للإسلام بلغت سكان هاتين القارتين مشوهة مرعبة ،
والصورة العملية ليست أقل سوءاً من زميلتها !!

إن شعوب أوربا وأمريكا تعرف عن البترول العربي أكثر مما تعرف
عن القرآن العربي !! . والبترول العربي ثروة طائلة ، يحملها أصحابها ،
ويعجزون عن استخراجها . ولما كان الغرب بحاجة إلى هذه الثروة ، فهو
يرسل الإخصائيين من رجاله بالآلاف المهائلة ، وعلومهم الدقيقة ، لاستيراد
هذا الخير الدافق ، وإعطاء ثمنه لشعوب التي تنظر مسحورة إلى هذه الكنوز
بأرضها ، دون أن تقدر عليها ، أو تحسن استغلالها لنفسها .

أكان المسلمون العرب ينتظرون الوفود تجيء لطلب الوحي العربي كما
جاءت لطلب البترول ؟ لا !! وإنها لجديرة أن تسمى "الظن بهذا الوحي وأن
تحسبه مسالة صلبة ، أو موارث أمة عاطلة عاجزة !!

فلا تقرر إذن أن اهتمامي للإسلام كان من الأقدار الحسنة أو هو — في
نظري — من النعم التي يختص الله بها من يشاء من عباده .
ولأسرع ببيان ما أقصد من هذا الكلام

فأنا لم أرث الدين عن وائدي ، كما ورثت قصر القامة ، وبياض البشرة .
بل لقد مرت عليّ أيام فرغت نفسي من كل اعتقاد ، وتركت لعقلي أن يوازن
وبحتمار ؛ والذي أعانني على إثبات الإسلام : أن لغتي هي لغة القرآن ، وأن
الدراسة الناقدة له ولغيره كانت ميسرة لي . أي أن ظروف البيئة التي احتوتني
هي التي جعلتني مسلماً على حين حرم غيري هذه المنحة الطيبة ، لأن ظروف
بيئته باعدت بينه وبين الاهتداء ، بل لعلها زبذبت له الأخذ بضده ، وملأت
نفسه نقة ورضا بما عنده ، وليس ما عنده إلا الضلال الخادع ...

وَأَنارَ الْبَيْتَةَ فِي الْخَلْقِ وَالسُّلُوكِ وَنَوْعِ الدِّينِ لَا يُمْكِنُ نَسْكَرَانَهَا . أَلَا تَرَى
الْحَدِيثَ الْكَرِيمَ يَرُدُّ شُرُودَ الطِّفْلِ عَنِ الْفَطْرَةِ السَّالِمَةِ إِلَى أَسْرَتِهِ :

« فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُ أَوْ يمجِسَانَهُ ^(١) » ؟

ثم أَلَا تَرَى إِلَى التَّنْذِيلِ الَّذِي أَعْقَبَ النَّهْيَ الْإِلَهِيَّ : « وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؟ إِنَّهُ يَقُولُ :
« كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ^(٢) » ...

***

وانطلاق الأفراد أو الجماعات في سُبُلٍ تخالف فيها الحق ، ثم هي ترى —
وفق تفكيرها الخاص — أنها على الحق ، أمر له اعتباره . صحيح أنه
لا يقلب الباطل حقاً ، والغواية رشداً ، إلا أنه يوجب على أصحاب الإيمان
النَّقْيَ ، أن يرسموا لدعوتهم أسلوباً يقوم على الأناة والإقناع والتلطّف ، وأن
يتبينوا السدود التي وضعتها الأيام أمامهم فلا يحاولوا نسفها بالمنفجرات وأن
يقدرُوا الأحوال التي أحاطت بخصومهم في العقيدة أو الرأي ، وصاغت
عواطفهم وأحكامهم على نحو معين ، ذاكرين أن هذه الأحوال نفسها
لو أحاطت بهم ، لكان لهم هذا الموقف المنكور نفسه ...

واعمل هذا الملحظ بعض ما عنته الآية :

« ... كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ^(٣) » .

(٢) الأنعام : ١٠٨ .

(١) البخاري

(٣) النساء : ٩٤ .

قد تقول كأنك تعتذر عن ضلال الكافرين ؟ والجواب : لا ، بل أصف الدواء الناجع لشفاء علائهم . إن الكفر الجدير بالاستئصال ردُّ الحق بعد ما تبين ، والذين ينقل إليهم هذا الحق بحاجة إلى مهلة لفقهه وارتضائه والذين لم ينقل إليهم ، يحاسبون على ضوء من أصوله التي ذرأها الله في فطرتهم والأمر بين الحالين لا تجدى فيه حجة ، ولا يقبل فيه الحكم العابر السريع . إن تفتيح البصائر على الحقائق الكونية الكبيرة ليس شيئاً سهلاً . فأغلب الناس يوجد وتوجد معه حجب الغفلة .

ويحيا وبالقرب منه مزالق قلما تغفه على الصراط المستقيم إلا قليلا .

وقد شاء الله — تبارك اسمه — أن يضع كل هذا في سياسة التعريف به والدعوة إليه . فلم ينتظر من الجماهير أن تستجيب لرسوله فور سماعها له . ومن ثم أوجب عليه أن يمدد ، وأن يترك النصج لزمان لا يعرف مداه ، زمان يصحو فيه الغافل على مهل ، زمان يعطى المخطئ فرصا كثيرة للعودة إلى الصواب ، زمان تنحل فيه العقد المنحدرة مع الوراثة ، أو الوافدة مع البيئة ، زمان تمحي فيه الأعذار التي أقامتها الحياة الفاسدة ، وسيطرت بها على المشاعر والأهواء . وذلك سر الوصايا الرقيقة التي حفل بها القرآن الكريم صدر الدعوة الأولى : « فذكرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لِّسِتَ عَلَيْهِمْ عَمْسِيْطَرٌ ^(١) » .

« وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ^(٢) » .

« فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ^(٣) » .

« وَاصْبِرْ كُلِّي مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرَ الْجَمِيلِ ^(٤) » .

(١) الغاشية : ٢١ ، ٢٢ .

(٢) الحجر : ٨٥ .

(٣) السجدة : ٣٠ .

(٤) الزمل : ١٠ .

هذه الآيات التي نزلت في عبدة الأصنام بمكة ، جاء مثلها في أهل الكتاب بالمدينة :

« فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ^(١) »

« وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(٢) » .

وهي كلها تدور على محور واحد : التراخي مع الجهال والصلال ، حتى تنفك عنهم القيود التي غلّت حريتهم العقلية ، وتنجاب الفيوم التي جعلت أذهانهم لا تلتقط للحقائق صوراً صحيحة . وعند ما يبايع المدعوون هذه المرحلة ويرفضون مع ذلك الانقياد للحق ، فإن إمكان القسوة في معاملتهم يصبح التفكير فيه . وهم عندما يماقبون لا يقوم لهم عند الله ولا عند أنفسهم عذر .

ونحن نلاحظ أن النبيؐ خاض أول معركة في الإسلام وسط ظروف تستحق التنويه .

لقد ظل خمس عشرة سنة يدعو أهل مكة إلى دينه بالأسلوب الذي رأيت ، أسلوب التذكير والإعراض ، والتعليم الذي يلقي الصدود بالهجر الجميل ، فله ، أخرج هو وأصحابه من مكة ، وصودرت أموالهم بعدما صودرت حرياتهم ، فرض الحصار على تجارة خصومه ، وأحس أهل مكة أن فاقلة لهم مهدداً بالوقوع في أيدي المسلمين ، فغرحوا لاستمقاذها وحالف القافلة حسن الحظ فنجحت ... وإلى هنا كان في وسع المشركين أن يعودوا إلى بلدكم ليكفروا فيه ما شاءوا ..

(١) النساء : ٦٣ .

(٢) المائدة : ١٣ .

بيد أن الغرور الذي لا عذر معه ، والإصرار الذي يجانبه التوفيق ،
كانا قد نسجا غطاء سميكاً على عيون القوم . وبدا أن النذر الكثيرة التي
سيقت إليهم لم تنجح في إيقاظ غافل ، ولا تبصير جاهل .
وإذن فقد حلَّ دور القسوة بعد ما فات أوان النصيح .

ويريد الله — لحكمة عليا — أن تدور هذه المعركة على غير إعداد من
المسلمين ولا تائب ، وأن تدور بعد ما انقطع كل تطلع إلى منم دنوبى عاجل ،
وأن تدور وليس للمشركين عذر قريب أو بعيد في إشعال هذه الحرب . وأن
تدور بعد ما استنفدت جميع وسائل الإقناع التي تصح بها العقول والقلوب
المعلقة ، أجل ، دارت المعركة بين كفر خالص وإيمان خالص لأن الأمر كما
قال ربك :

« وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَآرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ
الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ^(١) » .

ومحجى المعركة في هذا الإبان ، يضى عليها هالة العدل المطلق ، ويجعل
دماء المشركين المهرافة آخر شئ في الدنيا يرثى له ، أو يؤسى عليه .

والذى أحب إبرازه — في معرض الإشارة إلى أول قتال في الإسلام —
أنه لم يقع في السنة الأولى للدعوة الإسلامية ، بل وقع بعد أعوام يصحوا فيها
العافى ، وبذكر الناسى ، و برق القاسى ، فلو كانت بيئة مليئة بالأقذار ، لقد
عرض لها من فيوض الهداية ، ما يفسل أدرانها ، ويجعل الوصول إلى الحق
في متناول كل نفس ...

ومن الذى قدم معالم هذا الحق للناس ؟ نبيٌ صدوق نزيه ، ليس بعد شرحه إيضاح ، ولا بعد تلطفه حلم ، ولا بعد تجرده إخلاص ...

أسلوبه فى التعليم يتبع هذا النسق : إني ألفتكم عن الباطل الذى توارثتموه ، وأعرفكم أن ربكم واحد ، هو الله الذى خلقكم ورزقكم ، فيجب أن تؤمنوا به ، وتعملوا له . لقد علمنى هذه الحقيقة وأنا بدورى أعلمكم إياها . وبذلك نصبح سواسية فى إدراكها ، فليس لأحد منكم — بعد — أن يعتذر بجهل ، أو يحتاج بقصور .

وإذا أبيتم إلا العناد ، فاحذروا غضب الله عليكم . وهو غضب قد يمتكم فى أية لحظة ، ما دمتم تستكبرون عن اتباع الحق .

هذه المعانى هى التى يفهمها المشركون من خواتيم سورة الأنبياء التى جاء فيها :

« قُلْ : إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ آتَمَآ إِلَٰهِكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ : آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرَىٰ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ . إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ . وَلَنْ أُدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةُ الْكُفْرِ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ . قَالَ : رَبُّ أَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ » .

انظر إلى الدعاء المضارع الأخير ، لقد جاء بعد تهديد يعانى الرسول أنه لا يعرف وقته ، ولا كنهه ، لأنه ليس منه ، بل من الله الذى يسي إليه أولئك الكافرون .

وهو وحده الذى سوف يحق الحق ويبطل الباطل .
وقد فعل جل شأنه . . .

***

من آثار رحمة الله بالناس أنه يحلم عليهم حتى يعرفوا الحق فى أناة وترث .

فهو يعطيهم مهلة بعد مهلة ليتركوا الضلال .
ويتيح لهم فرصة بعد فرصة ليدعوا الباطل .
ولا يُنزَل عقابهم إلا بعد أن يتجاوز طويلا عن سيئاتهم ، وإلا بعد أن
يفتح لهم ألف منفذ للتوبة كي ينجوا من عذابه .
وانظر إلى قوله تعالى وهو يصف إهلاكه للأمم المجرمة .
« وَلَقَدْ أَهَلَّكَنا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكَ ... » .
لم هذا الإهلاك ؟ ومتى ؟

بعد ثلاث مراحل ، « لَمَّا ظَلَمُوا ... » « وَجاءتهم رسلهم بالبينات »
« وما كانوا ليؤمنوا^(١) » .

فوقوع الآثام فيهم ، ووقوع العدوان منهم ، لم يُلْحَق بهم العقوبة
على الفور !

هنا مهلة البيان يجيئ المرسلون فيها ليعلموا الجاهل ، وينبهوا الغافل ،
ويزجروا الجاحد .

ومع هذا البيان الشافي فإن الوقوع في الأخطاء لا يستتبع الاستئصال ،
بل تجيئ مهلة أخرى ، مهلة الإرجاء والتجاوز ، ليقدر المخطئون قيمة النصائح
المسددة لهم ، وليعطموا أنفسهم عن الرذائل التي ألفوا ارتكابها ، وليخلصوا
بحياتهم من عواقب الإجرام القديم .

فإذا تكشف أن أزعواءهم ميثوس منه ، وأن صلاحهم بعيد الحصول ،
وأن تكرار النصح عبث ، وأنهم على التلطف والتأديب ما كانوا ليؤمنوا ...
فهنا ينزل القصاص الرهيب ... !!!

هذه المراحل الطويلة ، كما بين القرآن أنها تسبق هلاك المجرمين ، بين أنها تسبق انصرافهم عن الحق ، وكنودهم لدعائه .

وتأمل في قوله عز وجل « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم »
« وشهدوا أن الرسولَ حقٌّ » « وجاءهمُ البَيِّنات » « واللهُ لا يهدي القومَ
الظالمين »^(١) ؟؟؟

فجحد الحق بعد ما يخامر شماعه النفس ، ويعتو لسطوته العسكر ، هو
السكفر بعد الإيمان .

ثم معاينة الصدق في سيرة الرسول وشمائله ، والانصراف عنه بعد ذلك ،
هو الجنوح إلى الزور ، واتباع العناد .

واقطع المآذير لتوفر العلم ، وتعمد السبل إلى الحقيقة ، وكثرة الدواعي
إلى الأخذ بها . كل ذلك يسجل على المرء أنه ظالم لنفسه ، وظالم لغيره ،
وإذا أصر على غيه بعد ذلك ، فالله لا يهدي الظالمين .

ومن هنا نعرف ، لماذا طالب الله الدعاء إليه أن يصبروا على توضيح
منهاجه ، وألا يملأوا بقاء الحيارى وإن طال ترددهم ، وأن يتحملوا الأذى
من صرعى التقاليد ، أملاً أن تقترب الفرصة لاهتدائهم ، أو يتدخل القدر
فيحسم الموقف كله « قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْعَلُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء
فعلها ثم إلى ربكم تُرْجَعُونَ »^(٢) .

(٢) الحائية : ١٤ ، ١٥

(١) آل عمران : ٨٦

وإذا كان للبيان الشافي ، والمسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مسئولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم ، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا ، لكن هناك أمورا شتى ، ركز في الفطرة آلاف الدلائل عليها ، ويمكن البعض من النطق بها ، وهيا البهض الآخر لسماعها واستجابتها !!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام ، أو يعرفونه على نحو مشوه ينفر من اعتناقه ، فمن يَمْدُرُهُمْ في قضايا العدل والظلم ، والخير والشر ، والرجس والعفة ، والإيمان المطلق ، أو الإلحاد المطلق ؟؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق ، ولتقوم تجرون في طيش إلى مصارعهم ، ويجرون العالم كله معهم .

والئن كانوا يحملون أمام الله تمة هذا انزق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم ، وحرموا العالم ثماره الحلوة ، يحملون هذه التبعة معهم . . .

إن كثيراً من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته ، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها . . .

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتدُّد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة — لوقف حيث بدأ ، أو لانكسرت رقته ورائت .

وسبب ذلك أن أغلب الطرق التي يُعرض بها تحتاج إلى مزيد من المهارة والحنكة والإخلاص والتوضيحية . وهي الآن خصال نادرة .

إننا في عالم إن لم تستغفله الوثنية المخزفة استغفلته الأهواء المجحفة والمذاهب المتمسفة !!

وأعداء الحقيقة في هذا المجال فوق الحصر .

ومن ثم فإن الإسلام واجه في القديم ، ولا يزال يواجه حتى اليوم أعداء لا يَنُفُونَ في بَثِّ العقبات أمامه وإشاعة المفتريات ضده .

وعلى الدعاة المسلمين أمام هذه الأحوال المعقدة أن يلوذوا بالصبر الطويل وأن يفترضوا الصدود والكنود في أحيان شتى .

وقد قرأت نصيحة حسنة أحب أن أسوقها إلى كل مشتغل بالدعوة إلى الله ، كي يفيد من صدقها وعمقها . . .

« قد يكون الحق معك . . . ولكنك لا تحسن الوصول به .. ولا تجيد الدوران معه حول منعطفات الطريق ، لتتفادى المآرق وتتخطى العقبات وتبلغ به ما تريد .

وقد يكون الباطل مع غيرك . ولكنك يلبسه ثوب الحق .. ثم يجيد الانطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغي أن يصل الحق . . .

وترى أنت ذلك فتتألم له تألماً قد يكون ساكناً فيعزلك عن المجتمع . . . وقد يكون صاحباً فتضاعف معه أخطاؤك فينكر لك الناس . . . كل ذلك والحق معك والباطل مع غيرك .

وقد يسوءك تفكير الناس لك فتتبرم بالحياة والناس وتصير إنساناً ساخطاً متشائماً دافقاً على الجميع ثم على نفسك وعملك . . . ويخسرك المجتمع . . . ولا أطلب منك أن تجيد الالتواء والاندفاع حتى تصل بحفك إلى مبتغاك . ولكن أطلب منك أن تصبر وتثابر وتثبت بالحق . . . وتفاضل في سبيله . . . وتؤمن أن العاقبة حتماً لهذا الحق .

وأطلب منك أن تؤمن أيضاً بأن المجتمع يتطور تطوراً يجمل الناس يحكمون على الشخص بحقيقته لا بمظاهره . . . وأن مجتمعا وقد نفى عن

رأسه غبار رواسب الاستعمار يسلك هذا السبيل . . ولكن تطور المجتمع لا يتم بين يوم وليلة . فطريقه طويل وخطواته قصيرة ، والعقبات في الطريق كثيرة ومتعددة . . ولكنه سيصل حتماً إلى هدفه طال به الزمن أو قصر . . والأمل الكبير يتحقق دائماً . . عندما يتشبث أصحاب المبادئ بالحق والصبر ومواصلة الكفاح » .

* * *

على أن الشرح النظري للحق لا يُقرُّ بين الناس معامه ، ولا يرسى على ظهر الأرض دعائمه ، فلا بد من مثل عملي ينقل الأخلاق والأهداف ، والأوامر والنواهي من عالم الخيال ، إلى عالم الواقع .

وكلمة الإسلام تضم شطرين متساويين : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » .

والشهادة بالرسالة ليست تمجيداً لشخص أو تخليداً لرأس أسرة . وإنما هي في الحقيقة ضمانة تمثل الجانب العملي في الرسالة ، إلى الجانب العلمي فيها .

فإذا كان القرآن هداية الله خلقه ، فإن محمداً هو التطبيق الحي لما حواه من معان ، والمظهر العملي لما تضمنه من توجيهات ووصايا .

وليس محمد وحده الصورة الصادقة لما نزل عليه من وحى ، بل صحابته المخلصون ، وتلامذته الصالحون ، وحلفاؤه الراشدون ، أولئك جميعاً شروح جيدة للحق الذي صدعوا به ، ودعوا الناس إليه ، وحاجة الحياة إلى هذه الشروح تؤكد تجارب الماضي والحاضر .

ففي عصرنا هذا وضعت مواثيق لحقوق الإنسان ، ووضعت قواعد

لملافاً الأهم . ومع أن هذه المواقف والقواعد بلغت الذروة في الشمول والإحكام ، فقد ولدت ميتة ، لأنها كانت أشبه بأمنية حلوة صاغها أديب يحسن ترصيع الألفاظ ، ثم تركها أثراً جامداً في بطون الكتب . أو قل : أثراً تزرى عليه التطبيقات المضادة ، والسياسات الدامية .

وذاك عكس ما سجل التاريخ للنهضة الإسلامية الأولى ، فعند ما ننظر إلى بدء الإسلام نرى المؤمنين الدين استجابوا لدعوته ، قد خلبتهم روعة الحق في حياة نبيه ، قدر ما أعجبهم ذلك في آيات الكتاب الذي نزل عليه . .

بل إن ما عرف عن هذا الرسول ، من شرف نفس ، وإدمان عبادة ، ونبل جهاد ، كان الحادى الأسبق للجهاير أن تقبل عليه ، وتمجبه به . أليس هو أسوتها الحسنة ؟ ؟

وما يقال عن تأثر المؤمنين بشخص الرسول ، يقال كذلك عن تأثر الأمم الأخرى بالمجتمع الإسلامى الأول ، واستباقها إلى تقليده . فإن ما زخر به هذا المجتمع من أحوة وعدالة ومرحمة ، وما صاحبه من انفجارات عقلية أخذه ، جعل منه حركة تقدمية تستهوى أولى الدي حيث كانوا ، وتغرى الجماهير بالدخول فيه أفواجا .

***

وقد ركبت ربح الإسلام من سنين ، وتمثرت أمته تعثراً غريباً ، حتى ساء الظن بها ، وبما لديها إلى حد بعيد .

ونحن قبل غيرنا المسئولون عن هذه الحال . فإن الصيدلية التى تنفش أدويتها ، لا تلوم أحداً إذا انصرف الناس عنها ، وأخذوا حذرهم منها ! . والفروض أن الوحى الذى اختص المسلمون به فيه كل ما يريح العالم من غلله ، ويذهب عنه ألمه :

« وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ^(١) » .

فإذا كانت علاقات المسلمين بغيرهم لا تقوم على هذا الأساس ، بل إذا كان المسلمون من عدة قرون يشقون بنظمهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . وإذا كانت الدولة التركية التي تولت زمامهم من أربعة قرون لا تعرف المدل مع رعيتهما بله غيرهم من الأجانب ، فكيف يوقر العالم ديناً أول من تمرد عليه أهله ؟ وكيف يستورد الناس لأدوائهم النفسية والعامة أشقية لم تبق على نقائها السماوى ، بل تحوات فى أيدي أصحابها إلى بدع وأهواء ، وجهالات وخرافات ؟

إننى لا ألوم بنى الدنيا إذا جهلونا . فليس لنا ما نتحدث به بعد ما طمرنا موارثنا الجليلة فى التراب . وليس لنا ما نبأى به ، إذا استحدث العالم القوانين والأنظمة ، واستغنى بها عن شرائع الله ، واستغنىنا نحن أيضاً بها ، زهداً فيما ممنا ، وانسلاًحاً عما ورثنا .

إننا لم ننصف الإسلام فى تصوير حقائقه من الناحية العلمية .

ولم ننصف الإسلام فى العمل به كأمة تمثله ، وتجعل من نفسها القدوة والدليل .

ولم ننصف الإسلام فى طرق عرضه ، وأساليب الدعوة إليه .

وفى هذا البحث علاج للمشكلات التى تنصل بالموضوع من شتى أطرافه .

مساویء التعليم الدينى

قلنا في مكان آخر : إنه لا توجد في الإسلام طائفة تختص باسم «رجال الدين» على النحو المعروف في ديانات أخرى ، ويمكن أن يستحق هذه التسمية نفر من الساسة والقادة ، والمهندسين والأطباء ، والتجار والصناع ، فهموا دينهم فهما حسناً ، ومدّوا رواقه في الميادين التي يعملون فيها . ومن ثم يكون إعزازهم للإسلام سبباً كافياً لأن يرفعهم إلى مصاف رجالاته المعدودين .

ولئن كان الإسلام ينكر تمييز فريق من أتباعه بهذا العنوان ، إن الحياة لا تنفكر توزع البشر على ما يحسنون من دراسات وحرف . .

والتخصص العلمي — بعدما استبحرت المعرفة ، وتفجرت فنون الثقافات — أصبح سمة عصرنا هذا ، وإن كان مهوداً في المصور الأولى . فلا غرو إذا عنيينا بتسكين فئة خاصة يكون عملها البارز التفقه في الإسلام ، والإحاطة بملومه ، ثم الإشراف على تعليمه للعامة ، والتوفر على تربية الأجيال الناشئة ، والتغلغل في استيعاب — النصوص والحكم — تفهلاً يمكن من دحض الشبه ، ورد مفتريات الخصوم . .

وهذه الطائفة يوم توجد ، لا ينبغي أن تتميز بملابس ، أو تنفرد بشارات . وهي — وإن اصطلاح العرف على تسميتها : رجال الدين — لا تحتكر هذه التسمية ، بل من الخير أن تنأى عنها ، وأن تبرى الإسلام من الطائفة التي تدل عليها . . .

والتخصص في الدراسات الإسلامية ضرورة علمية ، وطاعة إلهية ممّا . فأما أنه ضرورة علمية : فإن العقه في القرآن الكريم ، والسنن النبوية ، يتطلب الطاقة العاطفية والذهنية التي يتطلبها التبريز في الأدب ، أو الصناعة ، أو التجارة . .

وأما أنه طاعة إلهية فلأن الله — جل شأنه — يكره أن يسأل عنه وعن
وحيه من لا باع له ، ولا ذكاء . ولذلك يقول :

« فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ^(١) » . ويقول :
« الرَّحْمَنُ ، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ^(٢) » .

وعندى أن الفسكات التي طاحت بمجد الإسلام ، تمود أكثر ما تعود
إلى قلة العلماء الراغبين ، والخبراء العافيين ، وإن كثير المتزويين بزي العلماء
والحاملون لإحارتهم الدراسية وكان المتوقع أو المتيقن أن يسد « الجامع
الأزهر » حاجة العالم الإسلامي إلى هذه الطائفة الممتازة من المعلمين والدعاة ،
وأن يكفل للرسالة الإسلامية امتدادها الروحي والعقلي ، على اختلاف الزمان ،
وتطور الحياة ، بيد أن الأزهر لم يقم بهذا الواجب ، لعوائق شتى : بعضها
نبت فيه ، وبعضها صُنِعَ له !!

وبين عدة آلاف من الأشخاص الذين تخرجوا في « الجامع الأزهر »
أخيرا وسُمُّوا « علماء الدين » أو « رجال دين » لا نجد إلا بضع عشرات من
الرجال الفقهاء الأمناء !!

والغريب أن هذه العشرات التي تحصى على الأصابع مغبونة في هذا المعهد
العتيق ، أو مسحوب عليها ذيل الإهمال . . . !!

وهناك مأخذ على سياسة تخريج العلماء المسلمين وهم بهذه السكّانة
من القصور:

(٢) العرقان : ٥٩

(١) الأنبياء : ٧

أولها : فقدان الخصائص النفسية والذهنية التي ترشح أصحابها للعلوم الدينية ؛ فليس كل أمرى يصلح — مهما بلغت ثقافته — أن يشتغل بالفواحي الروحية ، أو الجوانب الإلهية في دنيا الناس .

وإذا كنا لا نتصور الأبكم خطيباً ، ولا الأبله نجيباً ، للمعجز الملاحظ في خلقهم فكيف نتصور أصحاب الشهوات الطاغية ، أو الطوايا الخبيثة ، أو العقول البليدة ، رسلاً للدين ، ودعاة إلى السماء ؟ .

وألف الطلاب الذين يتوجهون منذ نعومة أظفارهم إلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها إلى معاهد الأزهر الشريف ، فكلياته العليا . هذه الألف لا يتهيأ أغلبها — بطبعه الخاص — كي يحمل رسالة تخيّر الله لها صفوة خلقه في الأولين .

وليس ذلك طمعاً في صلاحية هؤلاء الناس للتعلم والإنتاج . فقد يكونون أقدر من الألف الأخرى في شئون الحياة ، وفنون المعرفة ، وأنواع الحرف الأخرى . . أما هذا الضرب الخاص من موارد النبوات ، فهم عزوف عنه بطبائعهم . وربما أجادوا خدمة الدين والدنيا في نواح هامة لا تتصل بالتعلم والتعليم ، غير أن الأوضاع الظالمة هي التي حصرتهم برغهم في هذا اللون من الدراسة !!!

ونشأ عن عدم التلاقى بين الطبيعة والوظيفة ، أن عدداً كبيراً من أئمة المساجد ووعاظها يكره العمل الذي كلف به وعاش منه ، اللهم إلا أن يكون مكفوف البصر ، فسيفيق رهبين محسبه : من ضلالة ، وتعلم دين ! ! ومن بدرى لو أتيج له ما أتيج للدكتور « طه حسين » ؟ ما يأمن أن ينقل شبه المستشرقين والمشرّين ليناوش بها قلاع الوحي كما فعل أخ له من قبل !! .

وكثيراً ما أقارن بين بعض المدرسين في المعاهد والكتليات وبين إخوانهم في الريف ، فما أجد فارقاً بيننا بين سلوك وسلوك ، بل قد أجد هؤلاء الفلاحين أدنى إلى طاعة الله وخشيته . ثم تنظر أخيراً إلى أولاد العلماء فتري الجمهرة المعطى سلكت طريقها في التعليم المدني ، إن واحداً في الألف من أولئك الآباء هو الذي يشعر في قرارة نفسه بالرضا عن عمله ، أو الطمأنينة على مستقبله . .

والدولة من عشرات السنين تحمل تبعه هذه الغضاضة . فنذ ثلاثين سنة ، ويوم كنا طلاباً في الفرق الأولى ، ونحن نتصايح بطاب الإصلاح دون جدوى . .

ومن الفكاهات التي تداولناها ، ونحن لما نزل طلاباً في المعاهد : لماذا لم يُختَر فلان شيخاً الأزهر ؟ فيكون الجواب : لأنه عالم ، أو لأنه جرىء ، أو لأنه حرٌّ ، !!!

وهذه أحوال توجب الرثاء . فإن العمل للإسلام قد يتطلب قليلاً أو كثيراً من الجراءة ، أو البذل ، أو الغربة ، أو الاستيحاء من الحاكمين ، فكيف يقدر عليه رجل هو بطبيعته خوار ؟ أو شحيح ؟ أو لصيق بدينته ؟ أو يستمد وجاهته من رضا الآخرين ؟

بل إن منصبه لو أوحى إليه أن يظهر بصفة من هذه الصفات فإن نفسه تحذله ، ولو أراد تمثيل دوره كما يتخيل هو أو كما يقترح له فإن مسلكه يجيء أقرب إلى الهزل منه إلى الجد .. !!!

والأخذ الثاني على سياسة التعليم الدينى عندنا ، هذا التخصص المبكر قبل تحصيل ثروة محترمة من المعارف الإنسانية ، والدراسات الكونية التى لا بد منها قبل التوفر على علوم الدين ، وعلاج قواعدها ودقائقها وإننى لأجزم بأن الإسلام لا يمكن أن يُدرس دراسة واعية ، ولا أن يفهم فهماً صحيحاً قبل تحصيل هذه الثروة المحترمة من الثقافة .

ذلك أن القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، تمرّضا لشئون نفسية وكونية ولمسائل اجتماعية وتشريعية ، ولتوجيهات داخلية وخارجية ، يتطلب الخوض فيها طاقة ذهنية عالية ، إلى جانب الاستعداد الروحى المتين ...

فكيف يصل إلى فقهٍ ناضج فى دين الله امرؤ محدود الفكر ، مختل التصوُّر ؟ لقد حفظتُ القرآن الكريم وعمرى عشر سنين . وبذلك صار صبيٌّ ساذج وعاء من أوعية العلم ، استدرج النبوة بين جنبيه ، وإن كان لا يوحى إليه .. !!

ولقد استوعبتُ الذاكرة هذه الوديعة الضخمة من آيات الله طوراً بالرغبة ، وطوراً بالرهبة . بيد أنها لم تزد على أنها وديعة مخزنة ، ظلت سنين عدداً وهى مقطوعة الصلة بالعمل والخلق ، والتفكير والتدبير .

ومثل هذا الحفظ لا يمكن اعتباره إقتداداً لرسالة الإسلام ، ولا تأديباً للناس بأدابه العظمى ...

ولست أفتر من تعهّد الأطفال بحفظ القرآن ، إن مرحلة الطفولة فترة حسنة لإيداع الذاكرة مدحراً نافماً من النصوص والتعاليم . ولكنى أرى أنه لا ضرورة هناك لإلزام الأطفال بحفظ القرآن كله ! حتى الذين يراد تخصيصهم فى الدراسات الإسلامية وحدها فإن أُممهم متسماً من الوقت لاستظهار ما يشُدون ..

وأعتقد أن حفظ القرآن الكريم كله لا بد منه لكل متخصص في التعليم
الديني ، كما أعتقد أن ذلك ممكن وميسور في مراحل التعليم المتوسطة والعالية
لمن شاء .

والمؤسف أن جمهرة المتخرجين في الجامع الأزهر في هذه السنوات العشر
نسوا القرآن الكريم بعد ما استُخِفُّوا وهم أولاد صغار . ومرجع ذلك
إلى الحيات العلمية الشائنة التي فشلت في هذا المعهد العتيق .. !!

***

والطريقة المثلى لتكوين علماء الدين اختيارهم وفق رغباتهم الخاصة من بين
الذين تجاوزوا مرحلة التعليم الإعدادي والناوى . بعد إدخال إصلاحات شاملة
على التعليم العام ، نُشِرَ به روح العروبة والإسلام ، وتدخل فيه عناصر التربية
السليمة ، تلك التربية التي تغرس في نفس التلميذ عواطف معينة ، وتوجه
أفكاره وجهة خاصة ولا بأس باقتباس قليل أو كثير من نظم المدارس
الأجنبية ، التي تشغل اليوم حتى الغروب ، ونُقَطَّعُ الإجازات على فصول
السنة ، وتربط الطلبة ربطاً محكماً بحياتهم العلمية ، وجوهم المدرسى ...

ويجب أن يخضع تكوين معلم الدين لطبيعة العمل الذى يوكل إليه
في المستقبل ، فالدعاة في الداخل غيرهم في الخارج . ومربو الأطفال غير مدرسى
الصفوف الوسطى والعليا . وبديهي أن الزاد العلمى الذى يُقدَّم لهؤلاء يتفاوت
كماً وكيفاً ، كما تتفاوت كذلك المؤهلات التى لا بد من توفرها في اختيار
كل نوع ...

على أن الشئ الذى نلفت النظر إلى ضرورته وجوب الاطلاع الواسع
على المعارف الإنسانية التى تشعبت واستبحرت في علوم النفس والاجتماع
والأخلاق . وكذلك في علوم النبات والحيوان والطبيعة والكيمياء . كما لا بد

من إلقاء نظرات شاملة أو عابرة على تاريخ العالم وأجناسه ودياناته ، ونهضاته القديمة والحديثة ، وفتح مجال المقارنة الواعية بين أحوال الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم التي اشتبكت معها في سلم أو حرب ...

وهذه المعارف اللازمة قد تسبق الدراسات الدينية الخاصة أو قد تقارنها وعلى كل حال ما يجوز أن يشغل بتعليم الدين رجل فارغ منها أو تافه الحظ فيها فإن تصدَّى رجل للدعوة إلى الله أو لتعليم رسالته وهو يجهل طبيعة كونه وخلقه ، أو هو يكوّن عنها فكرة مغلوطة أمر لا يليق ، وهو قبل أن يسيء إلى الشخص يسيء إلى ما يُملئه ، وإلى ما يدعو الناس إليه ...

***

والمأخذ الثالث على التعليم الديني عندنا ضعف الاستيعاب لجملة الحقائق التي جاء بها الإسلام ، والعلوّ في تقدير الأجزاء المبتورة التي تتاح معرفتها للبعض مع القصور في معرفة الأجزاء المكتملة الأخرى مع ما يكون لها من خطر وأثر !!

ففقّه العبادات ربما لا يتجاوز المسجد وميضاته ، والسنة النبوية لا يدرس منها إلا ما يمس الناحية الخاصة ، أو أركان الإسلام الخمس ، وأصحاب العاطفة المضطربة أو المستقرة يهتمون بالتصوف ، وجازبه الروحي السلبي ، وينكشون عما عداه . وأغلب المتعلمين في البلاد الإسلامية تنفتح أمامه نافذة معينة إلى هذا الدين فلا يرى إلا مدًّ بصره هو ، ثم يحسب ما يرى هو الأول والآخر ..

وقد ظل الأزهر — وهو أكبر معهد إسلامي — يطنب في شرح العبادات الشخصية ، ويحسب جهده هذا إحاطةً لها شأنها !! في الوقت الذي نهل فيه ذهولا معيباً عن التشريعات التجارية والاقتصادية . والسياسية والاجتماعية التي ذخرها الإسلام ، وخاض فيها الأقدمون .

والذى وقع فيه الأزهريون وقع فى مثله خلفاء وتلاميذ الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب فى نجد والحجاز . بل إن مدارس أخرى فى الشرق والمغرب قد سارت فى الطريق نفسها !! ومع أن كل فريق شغل نفسه بما لم يشتغل به الآخر ، فقد حسب ما عنده اللباب الذى لا يلتفت إلى ما عداه . وتلك هى المسألة ...

على أن العالم الإسلامى لم يخل من رجال راسخين ، تخطوا هذه السدود التى صنعها ضيق العطن ، والتى باعدت للأسف بين أتباع دين واحد ! فوجد فى مصر والشام والأفغان والجزائر والحجاز من يتسع عقله وضميره للتقريب بين تفكير السلف والحلف ، وتفكير الفقهاء والمتصوفة ، وتفكير العباديين والاجتماعيين ، وتفكير الحرفيين والموضوعيين .. وهكذا ..

إن الفلاحين فى بلادنا لا يعرفون الدنيا إلا سهولا خضراء مبسطة ، لا نجود فيها ولا وهاد ، وأعراب الجزيرة لا يعرفونها إلا أرجاء من الرمال والجبال ، تسودها الوحشة ، ويغمرها الجذب . وسكان الجزر تطلع أبصارهم فى الصباح والمساء بحاراً لا آخر لها ، تسرح فيها الأمواج ، وتسبح السفن . وزنوج أفريقيا يحيون وسط غابات متشابكة ، وأشمة محرقة ، وطفولة فى أطوار الحياة .. وكل فريق من هؤلاء يخطئ إن حسب العالم أجمع لا يمدو ما رآه ، وعاش فى طواياه .

ومهما طال الإلف ، واستقر الظن ، فإن حقائق العالم التى حجبتها القصور يجب أن تستكشف ، وأن تعرف ، وأن يعترف بها ... !!!

كذلك الدين ، إن أسوأ ما بُلى به معرفة جانب منه ونسيان جانب آخر ، ثم تضخيم ما يُعرف ، وتهوين ما يُجهل !! وقد تهون عواقب هذا القصور فى شئون الناس المادية ، أما بالنسبة إلى الإسلام ، وهو جملة

حقائق أحصاها القرآن وبينها الرسول ، فإن الأمر بحلّ ويعظم . إذ أن هذه الحقائق قد تشبه مثلاً جهاز « الراديو » تكلل بين يديك عددُه وصماماته ، ثم يتمتل السماع منه لانكسار قطعة فيه لا تساوى بضعة قروش !!! أو كالمنضدة التى تتكفأ مكانها ، ولا يستقر عليها شيء لقصر فى إحدى قوائمها يمكن علاجه بجهد نافه .

والمجتبع الإسلامى قد يسرى إليه الحلل لثل هذا النقص . بل إن النفس الإسلامية قد طرأ عليها عوج بالغ — منذ عدة قرون — لمجزز الدعاة ومعلمى الدين عن ترتيب معالمه ، وتقديم ما يستحق التقديم وتأخير ما يستحق التأخير ، فكانوا كالأطبيب الذى اضطرب فى عقاير الدواء ، زاد ما ينبغى نقصه ، ونقص ما ينبغى زيادته فصار دواؤه داء ....

وقد تعلمت من تجاربى فى شتى البيئات الدينية ، أن الأذهان الكلية بطبيعتها يجب نفيها من ميدان التعليم الدينى ، فإن ضعف طاقتها يضطرها لأن تقبل بعض الدين وتجهل بمضنه الآخر .

كما علمتنى التجارب أيضاً أن الأئمة العلية يجب نفيها هى الأخرى ، فإنها ولو استوعبت الدين كله ستجهل روح الخير فى رسالته ، وستستغل ما تعرف من كل أو بعض لتضليل الناس عن غايات الدين ، أو تقليل نفهم به ، والتقاظم عليه .

* * *

والمأخذ الرابع على التعليم الدينى عندنا أن بين العلماء والدعاة نفرأ كبيراً لا تصدق أحوالهم أقوالهم ، يستمع الناس إلى كلامهم عن الله والآخرة والعبادة والتقوى ، فإذا رأوا فعالهم أخذتهم الحيرة من بعد الشقة بين القول والعمل ... !!

وليس ما نستنكره على هذا الفريق من العلماء نكولهم عن أداء واجب ، أو انزلاتهم إلى ارتكاب محرم . فإن هذا العصيان الواضح المحدد منكور على عامة المسلمين ، فلا جرم يستبشع من خاصتهم ، ولا ينتظر وقوعه منهم ، فإن هم اقترفوه فلهم عليه حساب آخر ، حساب مُغلَّظ عنيف .

وفي الحديث : الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان .
فيتولون : يبدأ بنا قبلهم ؟؟

فيقال : « ليس من يعلم كُن لا يعلم ^(١) » ۱۱۱
وإنما الذى يؤخذ على العلماء والدعاة ما يوقعونه من أخطاء أو خطايا تمس سير رسالتهم التى حملوها ، وكلفوا بالسير عليها ، ومدَّ رواقها . .
فكثير من هؤلاء يعمل فى حدود نصاب مُعين من الأهداف الدانية . ثم يتوقف توقفاً تاماً بعد ذلك إذا أحس اقتراباً من سلطات جائرة ، أو تقاليد مرعية ، أو أوضاع ميثوس من إصلاحها . كأن للأمر والنهى دائرة يتجرك داخلها ، ويبطل وراءها .

هذا الحوف يحمل نفرأ من العلماء على ترك كثير من حدود الله حتى توشك أن تخفى أو هى خفيت .

وما خفيت على مر الزمن إلا من توارث المابن عن الجهر بالحق .
وقد بلغت هذه العلة حدّاً طمس شرائع الله بين أهل الكتاب الأولين ، حتى جاء محمد بعمق مجراها من جديد بعدما طمرته الأهواء :

« يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بينكم لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفون عن كثير ^(٢) »

« إِن الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِقُونَ ^(١) »

وإذا كان الفَرْقُ على العمر ، أو الجزع على الرزق ، قد عقل ألوف الألسنة عن كلمة الحق ، وضار رسالات الله فلم تأخذ امتدادها في الأرض ، فهناك داء آخر فشا بين المشغلين بالعلم الديني ، وجرثومته معروفة بين الناس جميعاً على كل حال ، وهو التحاقد والتحاسد .. !!

وعندي أن أغلب العراقيين التي اعترضت نجاح الأديان ، وأغلب الهرائم التي منيت بها ضد الإلحاد والعصيان ، يعود إلى هذا الداء . . .

إن اليهود — وهم كما يقال أصحاب دين — كان يسرُّهم ، ويثلج صُدورهم ، أن يرتد المسلمون عبدة أوثان !! لماذا ؟ :

« حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ^(٢) » .

وقد كفروا بمحمد أفتيح الكفر . لماذا ؟ لأنه ليس إسرائيلياً من جنسهم .

« بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^(٣) » !!! وأستطيع أن أحكم وأنا واثق مما أقول أن فساد الأزهر ، وعجزه عن اقتياد الأمة ، يعود إلى هذا الداء . ففي الأزهر بضع مئات من العلماء ذوو دراية وفطنة ، آخرتهم الضمائم عن مكائهم الواجبة ، وقدمت عليهم من لا يغني غنائهم ، حتى لقد خُيِّلَ إلى وأنا في الأزهر : أن الكفاية علة كافية للحرمان !!!

(١) المقرة : ١٥٩ (٢) البقرة : ١٠٩

(٣) المقرة : ٩٠

وما حدث في الأزهر وقعت له نظائر في بيئات أخرى . ولو خاملة النتائج التي يجلبها هذا الداء اقتنعت بأن شهوة الزنا في دم شاب طائش ، أخف من سورة الحسد في قلب راهب يصفُ قدميه طول الليل في محراب !! إن الظن بأن العلم الواسع ، والكلام البليغ ، يكفيان الرجل لكي يُعَدَّ بهما فحسبَ عاملاً للإسلام ظن غريب ، وإن احتراف التعليم في أى مهنة أو صناعة قد يقبل وقد يكفي ، أما التعليم الدينى فإن احترافه لا يعتبر عملاً للإسلام حتى يصحبه العمل والخلق ، ولذلك يقول الله عز وجل :

« أَنَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(١) » .

***

هبطت مكانة الإسلام أوائل هذا القرن هبوطاً شديداً بين أهله ، ونزلت معها مكانة الرجال المفتسبين إليه ، لأن أحوالهم كما رأيت بين التفريط والصدود . . . !!

وأريد أن أكون أميناً في وصف الواقع . فعندما كنا طلاباً في معهد « الإسكندرية » الدينى كنا نعانى آلاماً شديدة ، من حراء الجفوة والوحشة والمظلمة التي كان يلقاها بها سكان الإسكندرية دون شفقة ! ! كان الذين يلبسون المعامى يسرون على حذر من هجوم مفاجيء ، أو كلمة ساخرة ! ! وما ندرى سر ذلك ، ألا أننا أبناء الفلاحين ، أو لأننا نتعلم الدين ؟ ؟

ولا تحسبن^٢ هذه الزاوية خاصة بأشخاصنا ! فما كانت مكانة الإسلام نفسه في دنيا السياسة العالمية بأحسن من مكانة ذلك « المجاور » انتعس يمشى مغموصاً منكشاً في المدن الآهلة الآمنة . . . !!!

وما كان يتوقع للإسلام أفضل من هذا المصير بعد أن رعى الأتراك بالحليفة والخلافة في عرض البحر ، وبعد أن كرّرت القرون على ينابيعه الثقافية فأُسِنَتْ من طول ما أُهْمَلَتْ .

وبعد أن أصبحت العلوم الإسلامية خليطاً من قشور وآراء ومذاهب لا قيمة لها

وبعد أن تطرقت العلل الجسام إلى قدرة العلماء العاطفية والعكرية ، فأنهت إلى ما صورناه لك آنفاً ١١

وبدلاً من رسم سياسة قومية لإصلاح التعليم الديني ، أُنشئت عدة مدارس لتخرج موظفين أقوياء ، يقومون بتدريس اللغة العربية ، أو القضاء في المحاكم الشرعية « سابقاً » ، فأُسست مدرسة دار العلوم ، ومدرسة القضاء الشرعي ، كما أسست مدارس المعلمين الأولية .

وقد هرعت إلى هذه المدارس أفواج الطلاب ، الذين أنسوا في مستقبلها كرامة العيش وضمان الحياة . والذين كرهوا « الجبة والقفطان والمهابة » وما يلقاه لا يسوها من مطاردة وهوان على أن هذه المدارس لم تحلّ مشكلة التعليم الديني إلى اليوم ، بل لعل بقاءها مع الأزهر ، أو بقاء الأزهر معها ، لم يزد الأمور إلا تعقيداً . . . . .

والخلاصة أن هوان التعليم الديني وقلة شأنه ترجع إلى سببين .

١ - انحلال^(١) النظام الإسلامي من عصور متراخية ، وانسلاق الحكومات مع دوافع الهوى دون ارتباط جاد بتعاليم الإسلام أو وفاء بدين رسالته . . .

---

(١) أفردنا باباً خاصاً بهذا البحث يحىء بعد .

وذلك مما حرم التعليم كله رعاية السلطات القائمة .

مع الإشارة هنا إلى أن التعليم في تاريخنا الطويل لم ينقسم إلى ديني وآخر مدنى بل كانت الدراسة العامة تمزج بين النوعين ، ثم يتشعب المتخصصون في الدراسات التى يرضونها لأنفسهم ، بعد أن يحصلوا جميعاً على أنصبة محترمة من التربية والمعارف الدينية .

٢ — سطوة التيار الغربى الفاتح . وقيامه على خصائص حيوية تتصل بمماش الناس ومستقبلهم القريب ، واتباعه سياسة ماكرة في مخاصمة الإسلام وإقصائه عن الحياة العامة .

وقد بدأ بهذه السياسة مستر « دلوب » الذى سيطر على وزارة المعارف المصرية وحذف من برامجها حصص الدين والأحلاق واللغة العربية . ولا يزال أثر هذه السياسة باقيا فى مختلف المدارس والمعاهد مع انقضاء الرجل وذهاب سياسته .

فقد تجرد التعليم المدنى من كل قوامه إسلامية ، وعصبية عربية ، ثم وكل إلى خريجيه وحدهم إدارة دفة البلاد .

وما حدث فى مصر ممثلاً كاملاً لما حدث فى سائر الأقطار التى وقعت فى رائن الاستثمار ، وهى أقطار الأمة الإسلامية كلها !!!

وقد نشأ عن ذلك انكماش حقيق فى دائرة التعليم الدينى ، ثم ذبول مادى وأدبى بين رجاله ، جعل جمهورهم الكبرى تتوارى من زيه ونسبته . . . . . !!!

ولا ندرى — مع الفوضى الهائلة التى تسود الجبهة الإسلامية ، والجامع

الأزهر — ما يكون عليه مستقبل التعليم الإسلامى ، أو ما ينتهى إليه اتصال الحياة الواجبة لهذا الدين ؟

***

ثم دخلت أحوال الإسلام فى طور آخر ، مذ قامت جماعات وهيئات شتى ، تردُّ إليه ازدهاره الأدبى ، وتنفخ فيه روحاً جديداً . ومن المؤلف فى تاريخ النهضة أن اليقظة العقلية والنفسية تسبق دائماً النشاط السياسى والاجتماعى ، أو أن هذا النشاط الفوار يكون وليد تلك اليقظات الملية بالحياة . . .

وقد شرعت الثقافة الإسلامية تربو وتهتز منذ أعوام قلائل ، ودخل ميدانها نفر من الأدباء الكبار ، والباحثين الأماء . كما دخل الميدان معهم أقوام لهم عواطف دينية حسنة ، غير أن عُدَّة البحث الموفق تنقصهم . . . وقد نشط كذلك عدد من العلماء الأزهريين ، وعدد من الدارسين الذين يضارعونهم من خريجي المعاهد الإسلامية فى الأنظار الأخرى . وعلى أيدى هؤلاء أمكن عرض التراث الإسلامى فى صورة أرق وأنض . . . ١١١

إلا أن اشماس الثقافة الإسلامية البادى فى كثير من المؤلفات الحديثة شىء غير تنظيم التعليم الدينى ، وتوزيع برامج على الصفوف الدنيا والعليا . فهذه المؤلفات محسوبة ضمن الترف الأدبى ، أو السكاليات العقلية ، يقبلُ عليها من شاء ، وينصرف عنها من شاء . . .

أما التعليم الذى زبده فإعداد شامل يهيى الأمة كلها للسير وفق نظام روحى رتيب ويحمل المدن والقرى ، والشباب والشيوخ ، متجانسين فى سلوكهم العام ، ومثلهم العليا .

***

ولا بد من إلقاء نظرة عجيلى على الكتابات الإسلامية التى تشيع الآن .
وسنرى أن كثيراً منها تأثر بأسلوب التفكير الغربى ، وحمل طائفة من
الأحكام الأجنبية ، وأراد أن يفرضها على الإسلام قسراً .

وسنرى أيضاً أن أغلب هؤلاء الكتاب له نصيب محترم من فهم الحياة ،
وحسن الذوق ، وله بصر بعلم المجتمعات ، وقيمة الدين فى علاجها . ومع
ذلك فمقدمهم نقص كبير فى استيعاب نصوص الكتاب والسنة ، ونقص أكبر
فى معرفة المقاييس الإسلامية ، وأصول الفقه الإسلامى . . .

وقد يستخفى هذا النقص إذا كان الكاتب صاحب عقلية جبارة ،
كالمتقاد ؛ أو ملكة أدبية ممتازة ، كهيكل والحكيم . . . بيد أن هذا النقص
يبدو فى صورة تدعو إلى الضحك عندما يتعرض بعض « الكبراء »
لبحوث شرعية ، أو تقارير ديدية ، فيخبطون خبط عشواء ، ويخلطون
خطاً منكراً . . . .

هؤلاء الكبراء ربما كانوا ذوى مناصب خطيرة فى الدولة ، وربما كانوا
أساتذة لعلوم مدينة فى الجامعات . وباسم أنهم مسلمون ، وأن الإسلام ليست
له طائفة خاصة تسمى « رجال الدين » يخوضون فى شئون دينية مهمة ويُبدلون
فيها بأفهام سقيمة ، وآراء لا تساوى فلسفاً . . .

تصور كاتباً لحام نائى يرسل أحكاماً فى قضايا يتروى فى دراستها والبت
فيها مستشارو محكمة النقض والإبرام !! أيقبل هذا اللغو بأى عذر ؟ ولو عذر
حرية الرأى ؟ إن الإسلام ليس له كهانٌ بداهة ولكن من قال : إن أى
دين ، أو أى مذهب اجتماعى ، بل أى مشروع إصلاحى — ولو رصف طريق —
ليس له من يتخصص فى دراسته ، ويعتبر قبل غيره المسئول عنه ؟؟

إنّه يَسْرُنا أن يزن الناس تصرفاتهم بمعايير الإسلام ، وأن يرجعوا البصر
في أصوله ليعرفوا على شماعها طريقهم . وبسرنا أن تنكّر البحوث والأفهام
في هذا المجال الكريم ، على شرط أن يُدَاد عنه سفهاء الأحلام ، ممن لا يُقْبَلُ
رأيهم في موطن الجِدَّة ، وأن يذاد عنه أصحاب الوسائل القاصرة مهما
صلحت نياتهم ..

لقد قرأت بحوثنا لأناس يعالجون الموضوعات الدينية بقلة مبالاة كأنهم
بكتوبون رواية غرام !

وقرأت — لمن يجهلون قواعد النحو في خطبة يُنقونها — كلمات في
في تفسير القرآن ، وتخطئة العلماء الأولين !

وقرأت لمن يجهل تاريخ الأمة التي يعيش فيها غمراً لتاريخ السنن الروية
عن رسول الله !

وقرأت محاولات لتزوير الفتوى ، وتأويل النصوص الحاسمة بِتَمَلَّاتٍ
ما عرفها أهل الذكر طوال أربعة عشر قرناً . !

وقرأت مقالا للدكتور طه حسين يسوِّغ هذه الفوضى الشائنة باسم
حرية الخطأ^(١) !!

ولا شك أن الأوضاع التي سحبت الأزهر من ميدان الحياة ، والمآخذ
التي سجلناها على التعليم الديني هي علة هذه الاضطرابات في ميدان
المقاومة الإسلامية . . . . ! ! !

---

(١) أوردنا باب « التجديد والاجتهاد » لملاح هذا الموضوع ! !

علوم الحياة ونشاطها

وقمت في تعريف الإسلام للناس أخطاء شاعت بين أهله أنفسهم ،
فمكّرت عليهم محياهم ، وعكّرت على الإسلام رونقه ، ونحن نحاكم هذه
الأخطاء إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، لينكشف الغطاء عن الحق ،
وليُعرف المسلمون بعض أسرار تأخيرهم !!

هل الحياة شر ؟

وهل التعمير على ظهر الأرض مرحلة يجب على المسلم أن يستحث السير
إلى نهايتها كي يتخلص منها ؟ ويجب عليه أن يمر بالدنيا غريباً لا تربطه بأحوالها
علاقة موثقة : ولا يلبس شئونها إلا كما يلبس الزيت الماء ؟ ؟

إن جمهور المسلمين فهم الدنيا على هذا النحو . ومن عدة قرون وجمهور
القصاص ، والوعاظ ، وأرباب الطرق الصوفية ، يلحون على الأمة بكلام
كثير ، لصرف المسلمين عن الحياة الدنيا ، ويسوقون بين أيديهم حشداً من
أحاديث الرّفاق ، وبعض آيات الكتاب التي يرونها كما يرى الأرمذ ضوء
الشمس . وأغلبها يدور على هذا المعنى المأثور :

« كن في الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل . . »^(١) .

وما زال المسلمون يتدافعون في السبيل الموحشة التي ساقتهم إليها هذه
التوجيهات ، حتى طلع عليهم العصر الحديث ، وهم غرباء في الدنيا على الحقيقة
لا على المجاز ، يذفون إلى غاياتهم من سلّم الخدم والمبيد ، تاركين الأبواب
الكبرى في عمارة الوجود لسائر الملل والأجناس !!

هل الدنيا كذلك !

وهل الاتزواء فيها ، ثم الفرار منها عبادة ؟ كلا !

إن الحياة خير ، وإن كل يوم تنفتح فيه العين على ضوء الشمس والقمر
نعمة متاحة ، يجب شكرها ، ويجب استغلالها .

وإنشاء العلاقات الموطدة مع الدنيا وشؤونها أمر يهتم به المسلم الراشد ،
ما دام في صدره نفس يتردد ! وغاية ما يكلف به أن يُحسِّن السيرة في هذه
الأرض التي استخلفه الله عليها ، وإليك هذه الشواهد من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم . .

عن أبي هريرة قال : كان رجلان من حبيّ في قضاة أسلم مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما الرجلين ، وأحرَّ الآخر سنة . قال
طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتمعجت
لذلك . فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :

« أليس قد صام بعده رمضان ؟ — وصلى ستة آلاف ركعة وكذا
وكذا ركعة في هذه السنة ؟؟ فلمّا بينهما أبعد مما بين السماء والأرض^(١) » ...
انظر إن المكث في الحياة والبقاء على وجه الدنيا ليسا شرّاً ، إنهما
رفعا منزلة رجل فوق الشهداء ! !

إن طول الحياة يمكن أن يكون منبع خير غزير ؛ وإن الزعم بأن
الحياة شر ؛ وأن مفادرتها أفضل من معالجتها ؛ ليس إلّا هراء مقطوع
الصلة بالإسلام .

وقد روى هذا المعنى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت سعداً
وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كان رجلان أخوان

في عهد رسول الله ، وكان أحدهما أفضل من الآخر ، فتوفي الذي هو أفضلهما ، ثم عُمرَ الآخر بعده أربعين ليلة ، ثم توفي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال !

« ألم يكن يصلي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله وكان لا بأس به ! فقال رسول الله ما يدريك ما بلغت به صلاته ؛ إنما مثل الصلاة كهتل نهر عذب عُمرَ بيباب أحكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ؛ فما ترون ذلك يبق من درنه ؟ إنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته . . (١) ؟ » .

أوعيت الدلالة المشرقة خلال هذا التوجيه ؟

إن الحياة فرصة ينبغي انتهازها ! والبقاء فيها وسيلة لمزيد من الطهر والتكامل ، وكل لحظة يقضيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يصنع فيها شيئاً ما ، فلا يجوز التجهم لها ، ولا القعود عنها ، ولا العجز عن أسبابها ، ولا الانصراف عن أبوابها . . .

وجود الرء على ظهر الأرض ليس سوءاً في ذاته يُتمنّى معه الموت ، بل هو أمد كلما طال طالت معه مجالات العمل ، ومراحل السباق ، والتنافس إلى أرفع الدرجات قال رسول الله :

« ألا أبئسكم بخيركم ؟ قالوا : نعم ! قال : خياركم أطولكم أعماراً ، وأحسنكم أعمالاً (٢) » . وفي رواية : أن رجلاً قال : يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » ، قال . فأى الناس شر ؟ قال : من طال عمره وساء عمله (٣) » . . .

* * *

إن التماوت قبل الموت هرب وضيع من وظيفة المرء في الوجود ، ونسكول
عن حمل تكاليف الحياة ، وجهالة بأسرار الحكمة العليا . وهذا التماوت لا يمكن
أن يكون ديناً ، إذ الدين حركة إصلاح للحياة إذا ثمرت ، وتوجيه لقواها
الدائبة كي تعرف ربها وتنقيه .

وقد تسربت إلينا جرائم هذا التماوت مع بعض الفلسفات الانسحابية التي
ولدتها أفكار المتشائمين ، ومشاعر المهزمين ، ثم انتشر هذا الوباء مع انتشار
التصوف في الأمة الإسلامية ، ومع فساد قواعد الحكم ، ومناهج التربية ،
خلال القرون الأخيرة .

فكانت عقباة أن عاش جمهور المسلمين فوق أرض ما يحسبون استغلالها ،
وتحت سماء ما يرمقون آفاقها ، وفي كون ما تعنيهم أسرارها ، ولا تبهرهم أنوارها .
عاشوا في ظلمات هذا الانطواء النفساني المشلول ، يزينه لهم قُـرَّاء ليس
لهم فقه ، وقُـصَّاصٌ ليس لهم وعى ، يختبئون وراء نصوص محرفة ، وأحاديث
مُـشوَّهة ، ثم يَحْدُثُونَ الركب الإسلاميَّ التائه حذاء البوم والغربان . . .

إن التعبير الشائع في بلادنا — نحن المصريين — إذا أراد امرؤ الاستحمام
أن يقول : أعسل جثتي ! ! ! هذا البدن الذي نحمله جثة ؟ وتطهيره في حمام
منعش هو إفاضة الماء على هذه الجثة ! ومادا بعد أن يغسل إنسان جثته إلا أن
يلبس أكفانه ؟ ويستقبل حياة داكنة ، لا عزيمة فيها ولا رجاء ، ولا إقبال
عليها ولا نشاط ؟ ؟

ومتى يحدث ذلك ؟ بعد أن تطورت الحياة ، وارتقت معارفها ،
واستكشفت أسرارها ، وأخذت مصاريع الكون تفتتح نافذة إثر أخرى ،
وتخلل الضوء المساب شتى الأرجاء ! ! !

إن هذا التماوت قوَّض أركان المسلمين ديناً ودنيا ، وعليهم إذا طلبوا وجه الله ، وطلبوا عاجل أمرهم مما ، أن يُصَحَّحوا موقفهم ، وأن يصوبوا نظرهم إلى الدنيا ، وألا يلبسوا الحق بالباطل ، فيفهموا أن التمسكين في الأرض ، والإمساك بزمامها بعض الاشتباه الحرام ، أو بعض الخروج من سنن الإيمان . . . . . ! ! !

إن البون بعيد بين التمسكين في الدنيا ، والقدرة عليها ، وبين الاعتزاز بالدنيا ، والحق في تقديرها .

الأول يعود إلى فهم آيات الله في كونه ، وقوابيته في سمائه وأرضه .
والآخر يعود إلى الجهل أو الشطط في تعرف الوجود ، وتبيين بداياته ونهاياته .

وعلى المسلمين أن يعرفوا الحقيقة التي ندت عنهم من سنين طويلة ، وهي أن حاجة الدين إلى الدنيا كي يستقر ويمتد ، لحاجة الروح إلى البدن السوي ، كي يسمع ويبصر ، ويمشي على هذه الأرض .

ثم إنه لا ارتباط بين التمسكين في الأرض ، والخبط في شهوات الدنيا ، أو السرف في شهوات البدن ، أو الميل مع نزغات الهوى والظلم .

فكم من مُمكنٍ في الدنيا عازف عن هذا كله ، أو آخذ منه بقدر ، أو نازل عنه في أول عراك على مبادئه ومثله .

وكم من خامل جاهل مستضعف ، لا يرتفع بصره أبداً عن الدنيا ، ثقلت به أهواؤه ، فأخذ إلى الأرض ، فعاش بعقله السكيل ، ومنزلته الهزيل ، كما تعيش بعض الدواب ، لا تعرف إلا الأكل والسفاد .

من الذي يزعم أن العرب والمسلمين عزوف عن الشهوات ، وهم من

بضعة قرون مزلزلون في الأرض ، لانصرافهم عن علومها ، وذهولهم عن أسرارها ؟

ومن الذى يزعم أن شعوب الغرب تحرص على الآجال والأرزاق في عشرات المارك التى لا تنفعا تخوضها ، وهى ما هى من تمكين ومنعة ؟ ؟
الحق أن المسلمين خلطوا بين التقيضين وندما فهموا نعى الإسلام على الدنيا صرفا لهم عن التبريز في شئونها ومعارفها ، والتفتيق في أقطارها ومعاملها ..

وما درّوا أن دينهم لن يقوم له قاعة إلا بهذه الدنيا المكينة ، وهذه الحياة القوية الثرية الذكية ...

وقد قلنا : إن المتصوفة يحملون أوزار هذا التخريب الفكرى في العقل الإسلامى . وهذه البلبلة النفسية التى جعلت القافلة الإسلامية تنحاز جانبا في الحياة ، بينما الأجناس الأخرى تمر مر السحاب .

لقد جازف أبو حامد الغزالي — عفا الله عنه — مجازفة لم يُوقَ المسلمون غوائلها عند ما قال في كتابه « المقصد من الضلال » : إني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ....

ثم قوله في كتاب « ميزان العمل » : إن السالك لسبيل الله يعرض عن الدنيا إعراضا لو ساواه الناس كلهم فيه لخرب العالم ...

هذا الكلام ألقاه الإمام الكبير جزافا ، ويستحيل أن يقصد حقيقته ،

أو يلتزم بنتائجه . ويبدو أنه صدر في حالة انفعال نفساني من مصاحبة علماء سوء .

والمرء قد يضجر من دسائس البيئات العلمية — وخصوصاً المشتغلة بالدين — ويؤثر الفرار إلى شمع الجبال ، ومعاصرة رعاة الغنم ، بيد أن هذا الحرب إذا قبل من فرد منهزم أو معتزل ، فلا يجوز وصفه بأنه دين الله ، أو الدين كله ، كما لا يجوز أبد أن تتسع دائرته حتى تشمل الأمة كلها . إذ معنى ذلك بداهة خراب المجتمع ، وانهايار الحياة العامة ، وسقوط الرسالة التي تحملها الأمة ، وتسكفُ بالعمل لها ونصرتها ، والدعوة إليها ، والدفاع عنها . . .

على أن هذه الأفكار المملولة التي أفرخت بين أهل الطرق الصوفية فشت فُشُوًا منكراً بين جماهير المسلمين ، وغاض ما كان يصحبها قديماً من خير ، وربما ما انطوت عليه من خطر وضرر . فإذا المسلمون في القرون الأخيرة مصروفو الهمم عن شئون الدنيا وأعمال الحياة يفكرون فيها بانكسار وبلادة !!!

وقلما ينهضون إليها إلا لضرورات العيش الملحة !
وقلما يفكرون فيها بالرغبة التي تفتق الحيلة ، والوثبة التي تستكشف المجهول . !!!

***

وفلسفة التصوف هذه دخيلة على الإسلام ، وهي تخالف طبيعة الحياة كما شرحها الله في كتابه ، وتخالف طبيعة الإسلام التي تتألق في نصوصه ، وفي سيره السلف الصالحين . !!!

إن الله لما أهبط آدم إلى الأرض ، واستعمر ذريته فيها ، لم يقصد إلى

إهانتهم أو ضُحِ مَكَانَتَهُمْ ، ولم يؤخر نَزْلَتَهُمْ بَيْنَ أَجْناسِ الْخَلْقِ الْآخَرَى .
بل الْأَمْرَ عَلَى الْعَكْسِ .

فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ الْإِنْسَانَ سَيِّدًا فِي هَذَا الْعَالَمِ ، وَأَرَادَ
أَنْ تَشْتَرِكَ عُنَاصِرُ الْكَوْنِ كُلُّهَا أَوْجُلَّهَا فِي خِدْمَتِهِ وَتَسِيرِ رَغَائِبِهِ :

« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا^(١) »

« وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ^(٢) » .

ونلاحظ أن هذا التمكن حقَّقَ لِلْإِنْسَانِ مَكاسبَ كثيرةً ، فهو لم يكفل
ضروراته فحسب ، بل يذلُّ لَهُ التَّمْعُ المرفهة ، واعترف بأشواقه إِلَى اللذائذِ
المتنوية ، وأنواع الزينة والتَّجَمُّلِ وانظر إِلَى قوله تعالى :

« وَالْأَنبِيَاءَ خَلَقْنَاهُمْ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَنَافَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^(٣) »
ثمَّ قوله بِمَعْنَى ذَلِكَ :

« وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ مِّنَ الذَّهَبِ تَرْمِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ^(٤) » .

إنَّ إِحْسَاسَ الْمَالِكِ بِلَذَّةِ الْاِقْتِنَاءِ ، وَذَهَابَهُ إِلَى الْحَقْلِ تَحْفٌ بِهِ هَذِهِ
الدَّوَابُّ الْمُسَخَّرَةُ ، وَعُودَتُهُ فِي الْأَصِيلِ وَهِيَ حَامِلَةٌ وَادِعَةٌ ، وَهُوَ بِهَا رَاضٍ
قَرِيرٌ ، إِنَّ هَذَا الْجَمَالَ مَتْعَةٌ تَحْسَبُ ، وَيَتَمَنَّى اللَّهُ بِهَا عَلَى الْإِنْسَانِ .

وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الشَّيَابِ ، فَلَيْسَتْ الْمَنَّةُ فِي سِتْرِ الْمَوَرَاتِ بِهَا فَقَطْ ،
بَلِ الْمَنَّةُ فِي إِشْبَاعِ رَغْبَةِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَزْدَانَ بِمَا يَحِبُّ :

(٢) الْأَعْرَافُ : ١٠

(١) الْإِسْرَاءُ : ٧٠

(٤) النحل : ٦

(٣) النحل : ٥

« يَا بَنَى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ اتَّكُمُ وَرِيشًا .. »^(١)
 وينتقل هذا الفضل المزدوج إلى بناء الكون الذي نحيا على أرضه ،
 ونستظل بسماؤه . فإن نجومه كما نسقت في داراتها وفق نظام مُعَيَّن ، فقد
 رُصِّمَتْ في أوضاعها لتسكون متعة أبصارنا في الليل الهاديء :

« وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزِينًا لِلنَّاظِرِينَ ^(٢) » !!

هكذا أسبغ الله على الناس آلاءه . إنه يقول في إعلان عام :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ^(٣) . »

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا . وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ^(٤) »

وقد وعى أصحاب الطبائع المستقيمة هذا الإذن السميع ، وشرعوا
 ينتفعون به فيما بين أيديهم وما خلفهم ، وإزالت دائرة نشاطهم تنداح حتى
 وسعت أرجاء الملوكوت ، على حين وقف المسلمون في أما كنهم كجيران السَّدِّينِ
 الذين وصف القرآن أحوالهم مع السائح اللبيب فقال :

« حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدِّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ
 يَفْقَهُونَ قَوْلًا ... ^(٥) »

وذلك العجز الذي شلَّ تصرف المسلمين في شئون الدنيا يرجع إلى
 الأفكار المعلقة التي أشاعها التصوف بينهم ...

والآن لنحتكم إلى الإحصاء والمقارنة لنرى ما انتهى إليه أمرنا وأمر
 الناس . يقول الله عز وجل ممتناً على عباده جميعاً :

(٣) : البقرة : ٢٩

(٢) الحجر : ١٦

(١) الأعراف : ٢٦

(٥) الكهف : ٩٣

(٤) البقرة : ١٦٨

« الله الذى سخَّرَ لكم البحرَ لتجْرىَ الفلكُ فيه بأمرِهِ ولتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ^(١) »

فلنتساءل : كم عدد السفن التى تمخر البحار وتنشق عباب المحيطات الشاسعة ؟

إنها ألوف ! فى كل ألف سفينة منها واحدة فحسب تنقسم المسلمين !! وأحسبني مبالغاً فى هذه النسبة !!! إن أحواض بناء السفن ، وإصلاحها ، ومعاهد قيادتها ، والإبحار بها ليست معروفة لدينا ، لأن شئون الدنيا لا تعنينا .. !

ويقول الله عز وجل :

« وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ ^(٢) »

فلنسأل أنفسنا : كم صنعنا من آلات الحديد فى كل ألف آلة نستخدم فى السلم أو الحرب ؟ إنها النسبة المزيلة نفسها !! نسبة الواحد فى الألف . كأن هذه الآيات موجهة إلى الروس والأمريكان وحدهم !! وكأننا — معشر العرب — الأشاوس — لا صلة لنا بها !!!

وانظر إلى الزراعة — وهى حرفة الشعوب المتأخرة — إن هناك مساحات هائلة فى بلاد الإسلام لا تزال غفلاً بكرأماً تقصت بركة الله ذرة فيها ، ولكنها تفتقر إلى الأيدى العاملة لتجود بالخير وترسله غداً !

وأين الأيدى العاملة بين أقوام مسخخوا دينهم ليمشوا فى ظله كسالى قاصرين . وتستطيع أن تتساءل مرة أخرى لمن نزلت هذه الآيات :

« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شرابٌ ومنه شجرةٌ فيه تُسَمَّون ، يُنبَتُ لكم به الزرع والزيتونَ والنخيلَ والأعنابَ ومن كلِّ الثمرات إن في ذلك لآيةٍ لقوم يتفكرون .... وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه . إن في ذلك لآيةٍ لقوم يذكرون^(١) » .

ويبدو أن التفكير والتذكر ليسا من أنصبتنا في هذه الحياة . والغريب أن أغزر المحاصيل وأنضرها ليس من صنع أيدينا . .

وقد رأيت بعينى كيف وفدت الشركات الأجنبية إلى الأرض الموات في شمال الدلتا ، وأخذت تحيها ، ثم تبيعها بأقساط ربوية للفلاحين المسلمين !!! حتى البقر والضأن والطيور ، ما بُرِّئ منها في الخارج أدرُّ لبنا وأرقى صوفاً وأضخم بيضا من الأنواع المماثلة لها في بلادنا ! ! ، ولذلك تستجلب إلينا لتحسين ثروتنا من الأنعام والدواجن ! !

ترى هل انتقلت عدوى الزهد في أوطاننا من الإنسان إلى الحيوان ، فهزَّلت هى الأخرى كما هُزِّل مقتنوها ؟ ؟

***

وهل وعيت قصة البترول في البلاد الإسلامية ؟

إن هذه المادة أضحت روح المدينة الآلية التى تسود العالم اليوم وإلى أن يُخترع وقود آخر لا بد من نهر دافق بالبترول ، يروى الألوف المؤلفة من الآلات التى لا تنقطع ضجتها ليلاً أو نهاراً فى سائر أنحاء الدنيا .

وبلاد الإسلام تنتج ما يقارب النصف من هذه المادة ولكن الواقع المر يفتق بأن الذين اكتشفوها عندنا واستخرجوها بمجهودهم ، وركبوا الآلات التى تقوم بتقييمها وتسييرها ، ثم حملوها بسفنهم وتاجروا فيها بأموالهم هم الأجانب !!

لقد كانت في أيدي المسلمين كقطع الماس في يد صبيٍّ من الأرياف ،
ضحك عليه محتال ماهر ، فأخذها منه ، وعوضه عنها قطعة من الحلوى !!
والبتول الآن يستنزف من أرضنا بنهم رائع . والتمن الذي يقدره
المشترون أى المستخرجون (١) بعضه أرصدة في مصارف إنجلترا ، وبعضه
الآخر يضيع في استيراد أدوات الترف . وهذا وذاك لحساب بعض الأشخاص
أو الأسر .. !!

وقد تغلفت جذور هذه الخيبة العامة في أساليب معالجة المسلمين لما يוכל
إليهم من أعمال . أو لما توارثوا الاشتغال به من مهنة وحرفة . فهم يقبلون
عليها بقلة اكتراث وسوء تقدير . ومن ثم تخرج من بين أيديهم رديئة لا تصل
اللبنة إلى مرتبة الإحسان الذى كتبه الله على كل شئ ...

ثم يجيء دور التجارة !! وحديث الأرقام فيها يغنى عن تطويل المقال .
والمعروف أن « ألف الملايين » ملكها ويديرها الأحاب في بلادنا .

أما التجار الوطنيون فهم يملكون حظوظاً قليلة من المال ، ونطاق
نشاطهم يخضع في أغلب الأحيان لنفوذ هؤلاء الأجانب الذين يحتكرون أسواق
الجملة ، ويفرضون مشيئتهم على تقدير الأسعار والأرباح . !!

***

أندرى معنى تقلص الإسلام من الميدان الاقتصادى ، وانفراد الآخرين
بالسلطان الواسع فيه ؟؟ إن معنى ذلك هو أن رسالته ، وبوار دعوته ، ثم تقلص
رقعته المعنوية والمادية معاً ، واستحالته إلى أنقاض لا يسمح لها بالبقاء
إلا ربما يتم التخلص منها ، ويمهد الطريق لغيرها .

إن النجاح الاقتصادى بعيد المدى فى الحكم على الأشخاص والأشياء .

ولأذكر في هذا المجال كلمة فيلسوف الشيوعية الأكبر «كارل ماركس» :
« إن اليهودى الذى لا يحسب له حساب فى فينا هو الذى يقرر بقوته المسالية
مصير النمسا كلها !! واليهودى الذى يكون فى أصغر الولايات الألمانية محروماً
من الحقوق ، هو الذى يقرر مصير «أوروبا» بأجمعها !! » .

ولم ذلك ؟ لأن اليهود فى الغرب يملكون تقريباً نصف رؤوس الأموال
العامة فيه وسيطرة رؤوس الأموال على الحكم لها قصص تروى فى الشرق
والغرب . قصص تنضح بها الحقيقة الأسيفة لا الخيال الشرود .

وإنى إذ أسطر هذه الأحرف ، أستمع محزوناً إلى تصريحات رئيس
الولايات المتحدة ، وهو يضع مشروعه لسدّ الفراغ فى الشرق الأوسط ،
أى الشرق العربى الإسلامى !

ما هذا الفراغ المزعوم ؟ فراغ المنطقة بعد ما تزلزل فيها النفوذ الاستعماري ،
وشارف الموت !!

إنها لا يجوز أن تترك خالية أى لا يجوز تركها لأصحابها !

لا بد أن تكون فى حضنة قوة خارجية أخرى !!

كاليثيم المحجور عليه إن ذهب وصى لثيم جاء بعده وصى لثيم .

وإنى مع إحساسى بوضاعة المؤامرات الدولية التى تحاك ضدنا هنا وهناك ،
أعرف أن ضعف أحدنا لأفستنا من هذه الحياة الدنيا هو سرّ طاعة الأقوياء
فيها ، وتحلب ريقهم على ما بأرضنا من خيرات وكنوز .. !!

ولذلك فإن الأفكار السقيمة التى خلفها التصوف فى الأجيال المتأخرة
أفسدت نظرة المسلمين إلى الحياة الإنسانية — كما رسم خطوطها القرآن —
وأفسدت كذلك عمل المسلمين بدينهم ، وعملهم لدينهم .

فإن من المستحيل أن يقوم دين على غير مهاد من الحياة المكينة —
كما يستحيل أن يسير قطار على غير قضبان ... !

***

هذه الأفكار جاشت بها نفوس اليائسين والمصابين والمدحورين ، فهي
أفكار خرجت من الأرض ولم تنزل من السماء .

وليها فلسفة تفاؤل وإقدام ، إداً لها ن شرها !! لكنها فلسفة نكوص
وعجز ، جعلت أهل الدين يسيثون امتلاك الحياة وتسخيرها لله ، فاستداروا
يطعنون في الحياة ، ويلطخون وجهها بالأوحال ...

ولقد اضطرت الصوفية — تحت إحراج النعالم الإسلامية الواضحة بشأن
المال والدنيا — إلى أن يرمثوا إلى الحقيقة من بعيد ، وأن يترفوا بأن الادخار ،
والاستغناء ، وامتلاك الدنيا ليست مأخذاً على الإيمان ما دام ذلك كله مقترنا
بنية طيبة . وهذا تعبير أمكن اعتصار بعض الحق منه على كره من أصحابه .
وقد نقل الدكتور ركي مبارك أعدل الآراء المتعلقة بالدنيا عند أئمة الصوفية .
فانظر إلى ما نقله عن السكندري .

قال : وإن عطاء الله لا ينكر الادخار في جميع الأحوال ؛ وإنما ينكر ما يقع
منه بخلا واستكثاراً ؛ ومباهاة وافتخاراً ؛ وهو يقبل ادخار المقتصدین وهم الذين
لم يدخروا استكثاراً ولا مباهاة ولا افتخاراً ؛ وإنما علموا من نفوسهم الاضطراب
عند الفقر ، فعملوا أنهم إن لم يدخروا تشوش عليهم إيمانهم ، وتزلزل إيمانهم ؛
فادخروا لضمفهم عن حال المتوكلين وعلماً منهم بمعجزهم عن مقام اليقين .

وهناك طبقة ثالثة ؛ هم السابقون ؛ وادخارهم ليس لأنفسهم ، ولكنه
ادخار أمانة ؛ فإن أمسكوا الدنيا أمسكوها بحق ؛ وإن بذلوها بذلوها بحق ؛
وليس المسك لها بحق بدون البازل لها بحق .

ثم قال الدكتور بعد أن سرد رأى الغزالي في المال — وهو يدور في النطاق السابق — أردنا أن نُنطق الصوفية بالدعوة إلى المال والادخار ؛ والحق أنهم غرباء في هذا الميدان ؛ فالتصوف الإسلامي هو في حقيقته ظل من ظلال المسيحية ، هو هربٌ مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال .

ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ضئيلة من الصوفية ؛ ومن أجل هذا كان خطرهم شديداً على الأخلاق ..

الصوفية جنوا على المسلمين أبشع جناية حين حبيبوا إليهم الزهد . وبغضوا إليهم المال ...

الصوفية هم الذين جعلوا المسلمين آخر الشعوب ؛ وهم الذين قضوا عليهم بالاستعباد ؛ وهم الذين أوردوهم موارد الذل والضميم والموان .

إن أول صوفي تعمق في البحث عن عيوب النفس ، وآفات الأعمال ، وأغوار العبادات هو الحارث المحاسبي — وهذا الرجل — الذي كان قدوة لجميع الصوفية — كان من أعداء المال ولم تكن عداوته للمال عداوة هيئة ، لأنه ضرب على الوتر الحساس حين ذكر المسلمين بفقر الرسول ؛ وهو يتخذ من فقر النبي صلى الله عليه وسلم حجة على شر الغنى ، وإضراره بخير الدنيا والدين ..

وكان الحارث المحاسبي رجلاً قوياً المنطق ، زلق اللسان ؛ وكان من أهل البصر بمكامن الضعف في النفوس ؛ وقد مكنت له مواهبه الأدبية والذوقية من نياحي الناس ؛ فاندفع بزم المال ذمّاً بليغاً ، لم يصل إلى سمع ولا قلب إلا حوّل صاحبه إلى زاهد أوّاب ..

ثم قال : كان المحاسبي رجلاً مسيحياً النزعة ، يرى العلماء كالنخل ،

يخرج منه الدقيق الطيب ، وتبقى فيه النخالة ؛ ويرى الحكمة تخرج من أفواههم ، ويبقى النمل فى صدورهم ؛ ويراهم أفسدوا آحرتهم بصلاح دنياهم .
والحق أن الصوفية احتلط عليهم الأمر حين أحبوا التشبه بالأنبياء .
فالمسيح تصوف لأنه رأى حب الدنيا يعصف باليهود .

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفكر فى إصلاح دنياه ، لأنه شغل بتبليغ الرسالة : فكان مثله مثل الداعية الذى يريد أن يقطع جميع الألسنة ، ويسلم من تلوم السفهاء ..

ومن المقول أن يلوذ الأنبياء والمصلحون بالفقر ، ليفرغوا لدعوة الخير ،
ولكن كيف يصبح الفقر شريعة ؟ وكيف يصير من واجب الناس جميعا أن يعيشوا فقراء ؟

إن جانب الضعف فى الأخلاق الصوفية أنها تجعل المقر مما يجب أن يرغب فيه جميع الناس .

ولو عقل الصوفية لعرفوا أن للفقر خلقة بشمة ، لا يطمع فى التعرف إليها رجل كريم ..

الفقر هو البلية العظمى ؛ والنكبة الكبرى ، والبلاء الماحق ،
والشر الملعون ؛

الفقر هو العورة التى يفتضح بها الرجال .

الفقر هو المقتل الذى يُصرَّحُ به الأبطال ؛

الفقر هو أقبح الصفات التى تنزه عنها الله ذو الجلال ؛

الفقر فضيلة سخيفة لا يدعو إليها إلا رجل سخيف . ؟

وقد قرأت كما قرأ هؤلاء الآيات والأحاديث التي تفيد ذم الدنيا وتهوين شأنها. على أنى — مع جماهير العقلاء وعامة السلف الصالح — ما فهمت منها شيئاً من تعطيل العمران ، أو شل نمائه وارتقائه ، ولا من تعطيل الفرائز البشرية أو الشهوات الحيوانية المعتدلة !!

هب أن رسول الله قال :

« اتقوا الدنيا واتقوا النساء .. » فهل معنى تقوى النساء ، أن يختصى الرجال ، وينقطع النسل ، ويصبح التبتل شريعة !!

إن تقوى النساء بدهة لانتهى إلا إحصاء الأبواب على المعصية ، وعلى الانفعالات الشاذة المريبة ، لى يبقى المجال حراً أمام العفاف وحده . .

وكذلك تقوى الدنيا ، ما تعنى إلا اطراح الشره فيها ، والاعتذار بها ، وسوء الأخذ منها ، وكل تصرف يقوم على الجهل بحقيقتها ومجيء الدار الآخرة خلفها . . .

وقد سألتني أحدهم : ما معنى قول رسول الله لابن عمر : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » فقلت له : هذا الحديث كخمة « الأنسولين » للمريض بالسكر ، تدخل على الجسم مادة زائدة ، لتعوض النقص في إفراز الغدد الراكدة . . .

قال : كيف ؟

قلت : إذا طاشت أبواب البعض ، فحسبوا الدنيا الوجود كله ، وتشبهوا بهذا الطن في تصخيم الحياة ووجود غيرها :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعُثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ . . . » (١)

وكيف ترد هؤلاء إلى الجادة ؟ وكيف تفقههم مسكرهين أمام الحق الذى يتكرون ؟

لابد من كلمة تصوّر لهم فى قوة وإزعاج أن الدنيا التى يبالغون فى فهمها ، ويحتسبون فى إطارها ليست شيئا مذكورا إلى جانب الآخرة التى لابد من استقبالها ، ومواجهة نعيمها ، أو مكابدة أهوالها . . .

إن الدابة الجاحمة تحتاج إلى سوط لتعتدل وتلين ، وكلما اشتد جراحها كلما اشتد إلهاب ظهرها بالسياط ، وليس ذلك لإبطال حركتها ، وإفقادها الحياة ، بل لإزمامها السير المقول ، السير الذى يحقق النفع بها وينجىها هى نفسها من المطوب .

والإسلام لا يذم الحياة أبدا ليخلق أجيالا تعيش عميانا فى أنوارها ، جهالا أمام أسرارها ، بل يذمها ليضمن حدود الاعتدال ، وليحجز الفرائز الطالحة بالأثرة والبغى عن إفساد الأرض بأثرتها وبغيتها . .

ولذلك يقول :

« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ^(١) » .

فمنع الفساد ، وإقرار الصلاح ، هما غاية الدين . وعلى ضوء هذا الكلام تفهم قوله تعالى :

« اعملوا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ فى الأموال والأولاد كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه

---

(١) الشعراء : ١٥٠ — ١٥٢ .

مصفرًا ثم يكون حطامًا . وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ . ومغفرةٌ من الله
ورضوانٌ . وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ الغرور^(١) .

هذه الآية وأمثالها ، لإعادة التوازن إلى الحياة الإنسانية ، عند ما تختلُّ
بأنقال الهوى .

وضمن هذا التوازن يشبه في علم الطبيعة « قانون الروافع » الذي يقول :
إن القوة في ذراعها ، تساوى المقاومة في ذراعها .
وعمل الدين في الحياة يستهدف هذه المساواة .

فحين نُحدث عن جمال الصفح رجلا بادی القسوة ، حريصاً على
إدراك الثأر .

ونحدث عن جمال العطاء رجلا واسع الغنى ، شديدآ في حب المال .
ونحدث عن انقضاء الدنيا رجلا به إلى الدنيا شبقٌ سداً على روحه منافذ
اليقين ، وفوت عليه فرص الاستعداد للقاء الله وهكذا . . .
ولو وجهت هذه الأحاديث إلى اعداد أولئك الأشخاص لكان كلامك
كله عبثاً في عبث ١١٠٠

وجهلة القصاص والوعاظ يحملون تبعة تضليل الأجيال المتأخرة في بلاد
الإسلام ، وصرفها عن الانتفاع بالدنيا ، وعن دعم الإسلام بها ، بسبب
تحريفهم الحكم عن مواضعه . . . ١١١

... على أن شرح الموضوع يحتاج إلى كلمة أخرى فإن الإسلام ينظر إليه نظرة أرحب مما تطيق الأفهام الضيقة !

إن شئون الدنيا ، وجميع الأعمال المادية تنسلخ من عنوانها وحقيقتها ، وتتحول إلى شيء آخر بين يدي الإنسان الراقى ؛ الإنسان الذى يصنق عليها روحاً من مثله العليا ، وغاياته النبيلة .

إنها تتحول إلى دينٍ ما نفت فيها الإنسان المؤمن من فيض إيمانه ، ووجهها إلى الله بحسن إخلاصه !

هل يطلب المؤمن من عباداته الثواب ، ورضوان الله ؟

وهل يصوم ويصلى ويتصدق ابتغاء ذلك ؟

إنه يستطيع أن يحصل على مثل هذا الثواب ، إذا باشر الأعمال الدنيوية كلها بنية صالحة ، وغرض شريف !!

ما يظن الناس فى الزراعة ؟ يظنونها عملاً عمرانياً بُحْتاً ! لكن الإسلام يرتفع بها إلى مرتبة أسنى ، ما دام الفرس والحصاد يكفلان مصالح العباد ، ويضمنان شبع العائى والمحتاج .

إن فلاحه الأرض — والحالة هذه — إيمان وجهاد ، وصلاة وزكاة !

وقد جهل بعض الناس هذا المعنى ، واستنسكر — لقصوره — أن يشغل كبار الرجال بالزراعة .

فقد روى أحمد بن حنبل عن أبى الدرداء : أن رجلاً مرَّ به وهو يفرس غرساً بدمشق . فقال له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ؟ قال : لا تمجّل على مممت رسول الله يقول : « من غرس غرساً لم يأكل منه آدميٌ ولا خلق من خلق الله ، إلا كان له به صدقة » . . .

وقال رسول الله : « ما من مسلم يغرس غرساً ، إلا كان ما أُكِّلَ منه صدقة ، وما سُرقَ منه له صدقة ! ! ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ، إلى يوم القيامة » .

وفي رواية « فلا يغرس المسلم غرساً ، فبأكل منه إنسان ، ولا دابة ، ولا طير ، إلا كان له صدقة ، إلى يوم القيامة ^(١) » .

وانظر إلى جملة من أعمال البر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرها خالد ، وأن ثوابها مستمر ، بعد أن ينتقل المرء من الحياة إلى الموت .

« سبع يجرى للمعد أجرهن وهو في قبره ، بعد موته ، مَنْ عَلَّمَ علماً ، أو كرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورّث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته ^(٢) » .

إن هذه الأعمال مختلفة المظهر والجهد ، وبعضها يمكن عدّه من محض الأعمال الدنيوية ، بيد أن شرف الغرض سلكها إجماعاً في نظام واحد ، ومثوبة سواء . . .

وقد تكون الزراعة نافلة في بعض الظروف ، لكن إذا ارتبطت بها أوقات الحماير ، وميرة الجيوش ، وهي فريضة من الفرائض ، يعتبر التفسير فيها ، وترك الآفات تعدو عليها ، خيانة لله ورسوله . . .

وكذلك التجارة إن العمل فيها دين وكذلك توجيهها لخدمة الاقتصاد الإسلامي وحسبك أن رسول الله يقول :

« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ^(١) » .

وأن الله يمدد السكادحين في ميدانها ، ويمغيهم من قيام الليل ، كما يعنى
الفرسان الذين يقاتلون سحابة النهار ، أليس كلا الفريقين في جهاد شاق ؟ :

« والله يقدر الليل والنهار ، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقروا
ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون في
الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله . » ^(٢) .

ومثل الزراعة والتجارة ، كل حرفة يتكسب بها المسلم ، ويقم عليها
حياته ، وفي الحديث :

سئل رسول الله : أى الكسب أفضل ؟ فقال : « عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور » ^(٣) .

وقال رسول الله : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل
يده ، وإن نبي الله داود ، كان يأكل من عمل يده » ^(٤) .

وداود عليه الصلاة والسلام كان يحترف صناعة الحديد ، وهى صناعة
أفضل الناس فيها — فى هذا العصر — عباد الله المسلمون ، لأن حرف
الأنبياء لا تليق بمكانتهم . . . .

ولو أدركت لأحدهم : إن أباك كان حداداً ، أو كان راعى غنم ، لمكنت
وجهه صفرة الحزى . ! ! يحسب ذلك طعناً فى نسبه العريق ! ! فهل هذا فقه
فى الإسلام ، أو فهم للحياة ؟ ؟

إن اكتساب المال من هذه المصادر المعروفة للناس يجب أن تقدّر .

(٢) الزمل : ٢٠

(٤) البخارى .

(١) الترمذى .

(٣) للبخارى .

قدّره وهو بحسب الأحوال التي تعرض له ، قد يكون فريضة مع الفرائض الموقوتة ، أو نافلة مع النوافل المستحبة .

والمهم أن نعلم أن تفكير القدمين في أرجاء الحياة ، كصف القدمين في محارب العباداة ، كلاهما دين قويم ، وصراط مستقيم . . .

ويحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن يعرف المسلم كيف ينظم عباداته ، ويرتّب قرباته ، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدّى الفريضة .

ولو أن رجلاً أسهر ليله في تسبيح الله وتحميده ، ثم أصبح ففتح متجره شاحباً كسولاً ، ثم جرّه الإعياء إلى أن يهمل عرض سلمه ، وتنظيف بضاعته ، وترقية موارده ، وتنمية ثروته ، لكان بذلك الاضطراب عاصياً لله .

فإن تأخره في هذا الضمار — لانشغاله بنافلة — سيبيح لأعداء الإسلام أن يحتازوا الأموال الوفيرة ، وأن يسيطروا على الأسواق ، وأن يكونوا في وضع يمكنهم من توجيه أقصى الضربات للإسلام وأهله . وهي ضربات قد تنتهي بإجاعتهم وإضاعته .

وعلمتها الأولى لوثّة نفر من الناس في فهم الدين والدنيا .

إن إدارة المصانع والمتاجر وسائر الشؤون المادية فرائض قد تستغرق من الزمن أكبر مما تستغرقه الصلوات الموقوتة . ولا غرو فإن الحياة لله ليس لها زمن مخصوص والجهاد له قد يكون موصول الآماد في أكثر من ميدان . . . !

* * *

هذا وقد كتب الأستاذ « الهى الحولى »

إننا نبقى اليوم من غفلة الماضى لنفتح عيوننا وعقولنا على واقع مروع فاحع ، إذ نرى سواها قد ساد الكون ؛ وسيطر على الطبيعة ؛ وملاك ثروات

الدنيا ؛ وأخذ علينا الجو والبر والبحر . ولم تتسع الأرض لهيمته ، فراح يصنع لفضاء السماء سفناً جبارة طائرة يسبح بها فيما بين الكواكب من آماد شاسعات ، ولا مكان لنا في ذلك المضمار ، إلا مكان المشدود المستسلم . . . مكان التخلف في ذهنه وعلمه وتجاربه . . . مكان من فقد أرضه ، ووثوقه وكرامته .

هل أدى السابقون واجبهم نحونا ؟

بل هل أدوا واجبهم نحو أنفسهم ودينهم ؟

نقولها لا لنضعهم في الميزان ، رضى الله عنهم ، وغفر لنا ولهم . . . بل لأنها زفرة الألم الحبيس الذى لا يملك سوى التوجع والشكوى .

كم فى القرآن الكريم من نداء إلى الكشف عن آيات الله فى الآفاق . . . !
كم دعانا القرآن الكريم إلى ذلك بمثل قوله جل شأنه :

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ^(١) » . . . !

فهل استجبنا ؛ ولبينا ؛ وطرنا ؟ . . هل قرأنا — مثلاً — قوله تعالى :

« يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا يسلطان ^(٢) » .

وهل أدركنا عند تلاوته أن النفود فى أقطار السموات والأرض ممكن ، ولكن بعلم يسط لنا السلطان على ذلك ؟ . . علم يسخر لنا القوانين ؛ ويضع بين أيدينا ما أعد الله لذلك من سنن ! . .

وهل خطر ببالنا ونحن نقرأ ذلك القول الكريم ما بينه وبين عروج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أقطار السموات الملا من تلازم ورابطة ! .

ولقد جاء في بعض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم : « وجيء لى بمفاتيح
كنوز الأرض فوضعت بين يدى ^(١) » .

فلم يظنها السلف الطيب رضوان الله عليهم إلا أنها إشارة إلى مفاتيح
الغزو التى فتحت لنا فيما بعد كنوز كسرى وقيصر . .

أما أن هذه المفاتيح هى النواميس التى نسخر بها الطبيعة ، وننفذ بها
إلى ما أخفى لنا من كنوز خيرات الأرض ، وثرواتها الطائلة . . فلا .

إن الله سبحانه قد أودع المادة سر الروح . . . وطبعها بطابع خالقيته
لتكون دليلا ، وشاهداً عليها . . . وهو بذلك يقدس المادة ، ولا يحقرها ،
 ويفرض على المرء نوع الحضارة التى لا حول عنها .

فإذا أخذ بالمادة وحدها فقد أشقى نفسه ، وهو بذلك شيطان يعيث فى
الأرض فساداً . .

وإذا أخذ بالروح ؛ فهيهات أن يصل إليها بدون مادة ، وهو بذلك عنصر
تافه فى الأرض ، يورث نفسه الفقر والجهل وهوان الشأن .

وإذا أخذ بما رسم الله له ، فقد أنصف نفسه ، وأدى الذى عليه
لله وللحياة . .

تلك هى الحضارة .

الجهل بالدنيا والسقوط فيها

وأن كان الإسلام يرى تعمير الأرض عبادة ، وشغل المسلم فيها مثوبة ، واستدراار الأرزاق منها جهاداً ، إنه إلى جانب ذلك يرى انتفاعه الخاص من ثمرات هذا الكدح قربى إلى الله !

وذلك أن الإسلام يرفع أعمال المرء كلها ما دام يعيش لمثل أعلى ، وغاية جلية ، فإنفاقه على نفسه وأهله يحسب له زكاة متقبلة . وفي هذا يقول رسول الله .

« دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ^(١) » .

وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل ، فإن المقصود منه بدهة ليس تهوين الإنفاق في وجوه الخير ، وتحرير الرقاب ، وإطعام المساكين ، فإن إعظام النفقة في الباقيات الصالحات دلت عليه مئات الأحاديث الأخرى .

وإنما المقصود من هذا الحديث ، توجيه المسلم إلى كفالة الأسرة ، ورعاية الأقربين ، كي يمكن إعداد نشء يصلح للحياة ، نشء يصلح بالدين ، ويصلح للحمل رسالته !

فإن الرجل حين يصرف أطيب كسبه إلى أهله ووُلديه ، فهو يفعل ذلك لأمرين .

أولهما ، توفير حاجاتهم المادية من مأكل ومشرب وملبس ، ومن ثم نضمن جيلاً بعيداً عن رذائل الموز والتسول والتلصص ، جيلاً مشرباً بالكرامة البدنية والنفسية .

والأمر الآخر القيام بتكاليف التربية اللازمة لهم ، وإحسان تعليمهم ،
وتهيئة الدراسة التي تفتح مواهبهم ، وتنمي عقولهم .
فالإنفاق على الأهل هو في سبيل الله على الحقيقة .

وما يمكن لدين أن يؤدي رسالته بنجاح ، إذا كانت المواد البشرية التي
يعمل فيها قد أصيبت بعاها في طبيعتها ومشاعرها ، كأولف المسلمين الذين
نراهم اليوم ، ونحاول وعظهم ورفع مستواهم دون جدوى .. !!

إذا كان الإسلام يريد تركية الملكات الإنسانية ، وتنسيق إنتاجها ،
فما عساه يفعل في بيئات فعل بها الفقر والمرض ما يفعله السل بالصدور ،
والعمى بالعيون .

أى أننا نبحث عن هذه الملكات فلا نجدها في الناس !! فقد فقدوها
للأسف مع الدنيا التي ضاعت ، والحياة التي ذبلت وفنيت .. !!

أندري ما نشأ عن ذلك ؟

نشأ عن ذلك أن الرجال الذين صَحَّتْ دنياهم كانوا — مع كفرهم
وعنادهم ، وجهلهم بالله — أحرأ على الموت ، وأزهد في الدنيا ، وأبذل للمال
— إذا حاجتهم الدواعي لذلك — من أناس ينتمون للإسلام ، ويؤدون
بعض عباداته ، فإذا طلبتهم ميادين الشرف قالوا :

« رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ !! »^(١) .

ولا يمدل هذا الوَهْنُ المذدوف في قلوب العامة إلا الحرص المفروس
في طباع الإقطاعيين . وأرباب الأموال الطائلة ، وهم في دنيا الشرق كثير .

أما حيث توفّرت الصحة النفسية ، مع انتشار الأمن ، واستقرار الإنتاج ،
ورسوّ قواعد الحياة ، فإن الفطرة الإنسانية تعلن عن نقائها في كثير من
السّيرِ المظيمة ، والأعمال الحقيقة بالإعجاب ، وإن صحب ذلك شوبٌ من
الهوى والظلم ، والشروء والضباب . !!

أجل ، إن الإلحاد في المعاش المكيّفة ، والمجتمعات التي تقدم أنصبة
محترمة من الصحة البدنية والنفسية ، يتفوّقُ حتماً على التدبُّن الذي يجهل
الحياة ، وتهمي أسبابه فيها !!

ذلك أنه تدين فاسد ، فشِل في إرضاء الله وفهم رسالته ، وفشل في امتلاك
الدنيا وفهم طبيعتها ..

والتدين في الأمم المنحطة ، يُقبل حيث يجب الإذبار ، ويُدبر حيث يجب
الإقبال . ويفقد أعظم خصائص الإيمان : من تمسك بالفضائل البنّاءة ،
واجترأ على المظالم الواقعة ، واحتقار للحياة المهينة ، وإيثار لما عند الله إذا
اقتضى التمسك بالدنيا غرماً أو تصحية !

ومن أكذب الكلام على الله ورسوله أن يقال : تأخّر المسلمون في
الدنيا لأن الإسلام صنع بهم ذلك .

إنهم بهذا التأخر أساءوا إلى الإسلام أكبر مما أساءوا إلى أنفسهم .

إنهم شئٌ آخر غير الإسلام ، نهي قوامه الجهالة والمعصية ،
والتغريب والفسكوص .

وفي كل مقارنة تقع بين أحوالنا وبين أجزر أم الأرض تبين هذه الحقيقة
البسيطة : ظلمنا الإسلام ، وظلمنا لأنفسنا .

قرأت مقالا عن العلم والثروة ، قارن فيه السكاتب بين مصر وفرنسا
في هذا المضمار ، وأحب أن أنقل هنا هذه الفقرات . .

في مصر أغنياء كثيرون ؛ ولكنهم أشد بؤساً من الفقراء الموزين :
لا ينتفعون بثروتهم أحياء ؛ ولا ينتفع الناس بثروتهم بعد موتهم ؛ هم
لا يملكون الثروة ؛ وإنما يحملونها على ظهورهم لينقلوها من جيل إلى جيل ؛
يحملون الثروة عن آباءهم لينقلوها إلى أبنائهم ، ليعبروا بها النهر ؛ وكثيراً
ما تنوء بهم هذه الثروة فتفرق ويفرقون معها ؛ ولا يظفر أبنائهم منها
إلا بالتمس والبؤس ، وسوء الحال ...

وفي أوروبا أغنياء . ولكنهم أبعد الناس عن الفقر ؛ وأدناهم إلى النقي
الحق ؛ لأنهم يملكون الثروة ، ويمسكون التصرف فيها ؛ لا يشترون بها
الطعام والشراب واللباس فحسب ؛ وإنما يشترون بها الحب والعطف والإجلال
وحسن الأحدثنة في الحياة وبعد الموت ؛ ليسوا أنما ينفقون الثروة من جيل
إلى جيل ؛ وإنما هم ناس يملكون الثروة ويثمرونها ، فيفيدون ويستفيدون .
ليسوا عبيداً للمادة ، وإنما هم سادتها ، يملكونها ويسخرونها لحياة
الإنسان والترفيه عنه ...

أقرأ في صحيفة «الطان» أن رجلاً أهدى إلى جامعة باريس عشرة «ملايين»
لإنشاء حي خاص يسكنه الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعة ؛ بحيث يتاح
لهؤلاء الطلبة أن يعيشوا في منازل صحية ؛ يجدون فيها ما يمكنهم من الدرس
النافع بين ضروب الراحة والنعيم ! .

وأقرأ أيضاً أن امرأة أوصت بثروتها كلها للجامعة باريس ؛ وثروتها تكاد
تبلغ خمسة عشر مليوناً ، وأن هذه المرأة — قبل أن تموت — أهدت إلى كثير

من الجامعات مقادير مختلفة من المال ؛ وأنها أهدت مرة إلى جامعة باريس مقداراً من المال تنفقه في طبع الرسائل التي يقدمها الطلبة الفقراء لنيل الدكتوراه .

هذا في فرنسا .

أما في مصر ، فالثروة كثيرة ضخمة تنوء بالأغنياء ؛ ولسنا نستطيع أن نذكر فقر العلم ، أو حاجته إلى المعونة ؛ لأنها لا نستطيع أن نذكر العلم في مصر .

فليس لمصر علم . وإنما هي في علمها كثر على أوروبا وأمريكا . تستعير منهما كل شيء ؛ وهي لا تحسن الاستعارة ؛ ولا تستطيع أن تستعير منهما ما هي في حاجة إليه ؛ أو جزءاً موفوراً مما هي في حاجة إليه ؛ لأنها لا تجد من المال ما يمكنها أن تستعير هذا المقدار العلى الذي هي محتاجة إليه لتعيش .

أما إذا احتاجت إلى السيارات والدراجات والحلى ، وفاخر اللباس ، وبدع الأداة والآلة - فما أكثر المال ؛ وما أيسر البذل !

هنا تظهر ثروة الأغنياء ؛ ويظهر سخاؤهم ؛ فتكثر في مصر هذه الأدوات المختلفة التي يفيد قليلها ؛ ويضر كثيرها .

نعم ؛ نحن أغنياء أجواد إذا احتجنا إلى متاع الدنيا ؛ فأما إذا احتجنا إلى غذاء العقل والقلب ، ففقرنا لا يعدله فقر .

هناك علوم مزدهرة في أوروبا وأمريكا . ونحن لا نسمع بها في مصر ؛ إما لأننا لا نحاول أن نسمع بها ، وإما لأننا نضع أصابعنا في آذاننا ، حتى لا نسمع بها ؛ فنحتاج إلى أن ننفق المال في جلبها إلى بلادنا .

ولكنني واثق بأن لونا من ألوان البدع في الحلى أو الملابس أو السيارات

أو الأضرار — لا يكاد يظهر في باريس أو نيويورك حتى نسمع به ! وزغب فيه ، ونهالك عليه .

والنتيجة أننا في حياتنا الظاهرة كأرقى الشعوب مدنية وحضارة ؛ وربما كننا أغفر لباسا وزيفة من أغنياء باريس ونيويورك ولندره .

فإذا رأنا الأوروبي خيل إليه أننا مثله ؛ نلبس كما يلبس ، بل خيراً مما يلبس ، وزدان كما زدان ، بل خيراً مما يزدان ؛ ونصرف في فنون الحياة المادية كما يتصرف ، بل خيراً مما يتصرف — بحسبنا مثله إذا رأنا ، ولكنه لا يكاد يمتحننا ويخبرنا ، حتى يشعر بأن وراء هذه الزيفة ، وهذه المظاهر ، الفناء ، أو شيئاً يشبه الفناء .

وماذا تزيد من قوم يجلبون من أوروبا كل ما ييسر عليهم الحياة المادية ، ويمكنهم من الاستمتاع بلذاتها المادية ؛ فإذا ذكر العلم والأدب والفن ؛ هزوا الرءوس والأكتاف ، بل هم يفعلون شراً من هذا .

قالهم في بلادهم ، ولكنهم يعمون أو يتعمون عنه ؛ لا يرونه ولا يشعرون به ويحببه الأوروبيون والأمريكيون على بُعد الشقة فيسمعون إليه ، ويحملونه إلى بلادهم ؛ حتى إذا نبه منا نابه ، فأحس كما يحس الناس ؛ واشتاق إلى ما يشتاق إليه الناس ، وأراد أن يكون مصرياً ، يعرف مصر كما يعرف الفرنسي فرنسا — اضطر إلى أن يبحث عن مصر في باريس ، أو لندرة ، أو برلين .

يا للخرى ! بل قد يحتاج إلى أن يبحث عن مصر في أثينا !!

هذه هي الدنيا التي نذمها الإسلام ، دنيا الغفلة والبلادة ، والذهول عن الواجبات ، والجري وراء الشهوات !

الدنيا التي تشغل عن الله ، وتلهى عن الآخرة !
الدنيا التي يركن إليها الجبناء ، فلا يقولون كلمة حق ، خوفاً على ضياعها ،
أو نقصانها !

الدنيا التي يتعلق بها البخلاء ، فلا ينهضون إلى بذل معروف ،
استكثاراً من متاعها ، والتصاقاً بدناياها !

الدنيا التي يتمسقها طلاب الظهور ، فيربطون سلوكهم بما يلقون فيها
من تكريم ، ولو كان على حساب الحق !

الدنيا التي ينحصر القاصرون في مآربها ومطالبها ، كما ينحصر الجنين
في ظلمات الرحم ، أو ينحصر الفرخ في قشر البيضة !

الدنيا التي شاء الله أن تكون مَلَكاً لنا ، فجاء صفار الهمم وأبوا إلا
أن يكونوا مَلَكاً لها !

هذه الدنيا التي يقول الله في أصحابها :

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها
لا يُنْجِسُونَ . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النارُ وحَبِطَ ما صَنَعُوا
فيها وباطل ما كانوا يعملون ^(١) »

والغريب أن المسلمين في الأعصار الأخيرة جهلوا الدنيا بمعناها الصحيح
الأول وأقبلوا عليها بالمعنى الثاني ، المعنى الذي حقره دينهم وحذره أولوا
النهي من كل جس : فكادت النتيجة المحتومة : أن سقطت بلادهم بِقِصَمِها
وقضيضها في يد من لا يخاف الله ولا يرحمهم .

ونحن في نصحننا للمسلمين نرغبهم في طلب الدنيا الصحيحة ، و نرهبهم من طلب الدنيا السقيمة ، لأن مرض المسلمين مزدوج : يحتاج إلى بصر دقيق بمواطن العلة ، ووسائل حسمها .

وعندما تأمرت الصهيونية والصليبية على احتلال غزة وسيفاء وبور سعيد وحننا الجهود لفظام المسلمين عن الدنيا بمعناها الثاني ، وهي الدنيا التي بكرها الإسلام ويزدرى طلابها .

* * *

وإليك مثلاً من توجيهاتنا للمسلمين في أعقاب وقف القتال :
المركة بيننا وبين عدونا لم تضع أوزارها ، فإن مداها بعيد ، وأدوارها طويلة ، ونحن لا نخرج من مرحلة إلا لندخل في أخرى قد نكون أجدر بالحذر ، وأحرى بالبدل .

والشعور بهذه الحقيقة يكلفنا أن نكون على استعداد موصول ، وأهبة يقظة ، ويتقاضانا أن ننقب في أحوالنا كلها ، فكل ما قارب حياة الرفاهية والرخاوة نبذناه ، وكل ما واءم حياة الكفاح والرجو لنسناه .

ولن نزال كذلك حتى نفصل بلادنا من أدران الاستعمار ، ونشأ لما لحق ديارنا من عدوان . . .

إن بعض الناس حريص على نحو من المباشرة ؛ تخالطه اللذة ؛ وتحفُّه المتعم ؛ وإذا كانت الحروب تكلف الأمم أن تنزل عن الضرورات الماسة في إبان الشدائد ؛ بل تكلفها أن تضحي بالنفس والمال .

فإذا يكون موقف أولئك المهازبل الحراص على الكماليات والمكيفات ؛

ونحن نواجه خصوصاً معنتين ؛ وأعداء متربصين ، يريدون سلب حياتنا
وشرفنا .

لا شك أن هؤلاء يجب أن يعاملوا بصرامة وقسوة ؛ فمن النذالة أن يهتم
البعض بشهواته الخاصة ؛ ويضطرب لفقدانها ؛ في حين تكلف الجماهير أن
تعرض للتحقوف ، في سبيل مثلها العليا . . .

إن الأعداء المفروضة علينا في هذا العصر — نحن العرب والمسلمين —
تفرض أن نذهل عن شتى المفريات ؛ وصنوف الرفهات ؛ فلسنا في صراع
هازل مع قوم تافهين .

إننا في صراعٍ مرٍّ مع زبانية الأرض ؛ ودهاقين الاصوصية العالمية .

إننا في صراع حاسم يقرر الحياة أو المات . ومن ثم يجب أن نراجع
أساليب الحياة التي نحياها ؛ انحفز منها كل ما يضعف بنا عن المضي في
هذه الحرب الضروس ...

أيها المسلمون :

هذه الأيام لا تتحمل تقاليد السرف السفية في المآكل والمشارب واللباس .
لقد كانت بعض أمم الغرب تتمازل عن الزبد — وهو في الجو البارد من
الضرورات اللازمة — لتوفر من ثمنه المدافع التي تحصن بها نفسها .
وهذا تصرف معقول . بل هذا هو طريق الحياة الأبية ، ومسلك الشعوب
الحصيفة الزكية .

أما الأمم التي تجزع لإخفاء نوع من الخضر ، أو العاكهة أو الطيور
فهي أمم تحكم على نفسها بالبوار .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب طاقة كبيرة على الحياة

حكما تباينت ظروفها ، ولقد علم صحبه أن الاستسلام العام لشهوات البطن سقوط بالهمة ، وخور في الرزية ؛ وضعف في اليقين ، واسترخاء مع الشيطان .

وقال يصف المجتمعات الممتلة : « إن القوم لما شبت بطونهم ؛ سمحت أبدانهم ، فضعت قلوبهم وجمحت شهواتهم^(١) » .

وقال : « إنما أخشى عليكم شهوات النى فى بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى^(٢) » .

وقال : « إن شرار أمتى الذين غدوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم^(٣) » .

***

وهذا التشديد إنما يتناول الخوارج المجزة ، الذين يتعالى صياحهم بطلب أمور كثيرة كلما تعرضت الأمة لصائقة أو فرض الجهاد أن ينزلوا عن كثير مما ألفته أيام الاسترواح والنعومة .

إننا نطالب العرب فى هذا الوادى كله وفى طول بلادهم وعرضها ، أن ينسوا تقاليد الولائم وسعة المرائد ، وضروب التشمع من الحلال ، وليجعلوا من هذا الاقتصاد باباً لإطعام الحائج ، وإعطاء المحروم ، ومواساة المنكوب ، وليجعلوا منه كذلك باباً إلى تربية النفس على احتمال المشقات ، فى عصر تواجه فيه حروباً لا يعرف آخرها ، ولا يدرك متى يرعوى خصومنا فيها .
أيها المسلمون :

وهذه الأيام توجب علينا أن نعيد النظر فى ملابسنا ، وما ألفه رجالنا ونساؤنا منها .

---

(١) البخارى .

(٢) المنذرى .

(٣) البزار .

إن المرأة التي لا تزال تفكر في ارتداء حرير نسجه أعداؤنا ، والرجل الذي لا يزال يفكر في اقتناء صوف صنعه القتلة ، قتلة أبنائنا وإخواننا ، هذا الرجل وهذه المرأة لن يكونا أبداً أساس أمة عريقة ، ولا نواة مستقبل كريم .
يجب أن نحرم على جلودنا أن يمسها هذا الوارد الأجنبي من بلاد المعتدين ، ولن نكون منطقيين مع أنفسنا إذا سمحنا للابسهم أن تحتل جسومنا ، ونحن نريد قذهم بعيداً عن حدودنا ، حتى لا يحتلوا وطننا .

ثم ما هذه الأناقة ، التي يحاول ألوف النساء والرجال أن يظهروا فيها ، أهذه أيام تزين وتبرج ؟ هذه أيام خشونة ومصاولات وجولات .
إن الإحساس الصادق بخطورة المارك التي نخوضها يتنافى مع هذا الهزل السمج .

وإن الإسلام ليزجر الرجال والنساء عن هذه الميوعة في عهود السلام فكيف بأيام القتال .

لقد كان رسول الله يرقع ثوبه ويخصف نعله .
وعن شداد بن الهادي من الصحابة — « رأيت عثمان بن عفان يخطب الجمعة وعليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة ^(١) » .

وروى عن رسول الله : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ، ثم ألب فيه نارا ^(٢) » .

أيها المسلمون :

إن الاستمرار لسكي يفسد الأمم التي خضعت له ، يفريها بفتن السكاليات ، وأواع المطاهر الجوفاء ، ليتوسل بذلك إلى تميّجتيّن هائلتين .

أولاهما : الاستيلاء على مال الأمة ، وزلزلة اقتصادها . فهو يشتري منها
السلع والمعادن والبتروال بثمان يدفعه باليمين ، ويسترده باليسار ، يسترده
مقابل هذه السكاليات النافهة التي يخدعنا بها ، وتلك خسارة مادية فادحة .
أما النتيجة الأخرى . فهي إضعاف معنويات الشعوب ، وتعليق همها
بالدنايا : من مآكل وملابس ومباهج .

وويل للشعوب التي تتنافس في هذه المجالات ، وتضيع مثلها ، وقضاياها
الكبرى ، في زحام من المتع والشهوات .

أيها المسلمون :

إن من نعم الله الكبرى أن وقعت الحرب بيننا وبين الاستعمار ، فتلك
فرصة يجب انتهازها للإخلاص من عاره ، والفكاك من آساره ، وتصفية
ما يؤود نهضتنا ، ويعوق ثورتنا .

فلنترك تقاليد الراحة والرخاوة ، ولنستمد لجهاد تسترخض فيه المهيج ،
وتبتذل فيه النفائس .

قال صلى الله عليه وسلم يصف عشاق الليونة والرخاوة والظاهر الجوفاء :
« تمس عبد الدينار . تمس عبد الدرهم ، تمس عبد القطيفة . تمس
عبد الخبيصة ، تمس وانتكس . وطوبى لعبد مجاهد في سبيل ربه ، آخذ
بعنان فرسه . إن كان في الساقة ، فهو في الساقة ؛ وإن كان في المقدمة ،
فهو في المقدمة ^(١) » .

أيها المسلمون :

إذا قويت علاقة الناس بالله ، ضبطوا شئونهم ، وحكموا أهواءهم ، وأقاموا فرائضهم . فاتصل ما بينهم وبين السماء ، ووضع لهم القبول في الأرض . أما إذا وهت العلاقة بالله ، وقل ذكره ، وحفت وازعه ، فإن الأهواء تغور ، والرغبات تجور ، والعبادات تهمل ، والواجبات تخان . وقد وصف القرآن الأجيال المنحلة بقوله « تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا »^(١).

وقد شاء القدر الأعلى أن يُحصي المسلمون في هذه الآونة تحصيلاً ؟ نرجو معه حسن العقبي ، فرب ضارة نافعة ، وربما صحت الأحسام بالمال وربّت الأمم على الآلام والمتاعب .

وإذا كما بحاجة إلى لون من الصرامة يحيط بما يشنا وتقاليدينا . نحن كذلك بحاجة أمس إلى الاستمداد من الله ، والاصطلاح عليه ، والاستئذاء بهديه جلّ شأنه . حتى نحظى برعايته ، ونظفر بنصرته .

أيها المسلمون . إنه ليس أعظم ولا أكرم من عمل القلوب المؤمنة في مواجهة العواصف العاتية ، إنها من الأمل في الله ، والتعويل عليه ، تأوى إلى ركن شديد ، ومن الثقة في لقائه وحزائه ، تركب الأهوال دون وجل ، وتنهض بالواجبات دون زلل .

لذلك يجب أن نطهر نفوسنا من الرذائل والمعاصي ، نطهر صفوفنا من الضعاف والتافهين . قال عز وجل :

« وَلَا تَطْغَوْا مِنْ أَغْلَافِ قُلُوبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعُوا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا^(٢) »

الانفصال التاريخي بين العلم والحكم

لا وجه للمقارنة أبداً بين رسالة الإسلام في العالم ، وبين المنزلة السحيقة التي وصل إليها المسلمون في هذا العالم . ولست أعرف خيانة صنعها الناس أسوأ من الخيانة التي اجترحها المسلمون مع دينهم مذ تنكروا له ، واشتغلوا بأهوائهم عن هداياته ، وبمآربهم الشخصية عن أهدافه العليا ، وغاياته السامية . يقول الكتاب العزيز في وصف أمته :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله ^(١) ... »

وهذه الآية تشير إلى أن الأمة الإسلامية تفضل غيرها بوصف أساسي فيها ، عنوانه اللامع ، أنها أنفع الأمم للناس فُقطار الأرض كلها ينبئ أن تنظر إلى هذه الأمة التي أخرجتها العناية « لها » فتلمح فيها خيرها الذي تنشده .

إن خير هذه الأمة يتمدى حدودها إلى آفاق الدنيا جميعاً ، ومن ثم يجب أن يكون ذلك الطابعُ الخَيْرُ أبرز ما يلفت أنظار العالم إلى الأمة التي تدين بالإسلام .

أجل ، ذلك الطابع الخَيْرُ وحده هو الجوهر والمظهر للأمة الإسلامية ، باسمه تتحرك ، وباسمه تجتذب العوام والخواص .

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في آية أخرى « وقيل للذين اتَّقُوا ماذا أنزل ربُّكم قالوا خيراً ... للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةً ولدارُ الآخرة خيرٌ ^(٢) ... »

---

(١) آل عمران : ١١٠ (٢) النحل : ٣٠

الخير الجميل الوجه الجميل السر ، الذى تهفو إليه الجماهير ، ويستبشر به أولوا الأبواب ، هو الخاصة الأولى والأخيرة لأمة الإسلام .

إنه ليس كبرياء جنس دعى ، ولا استعلاء دم خسيس أوزكى .

إنه الخير العام الذى يملو به قدر الإنسان وتقلص به وساوس الشيطان .

فإذا ماجت الدنيا بعضها فى بعض ، واختلط الحابل بالنابل ، وجب

أن تبقى الأمة التى تمثل الإسلام راسخة فى مكانها ، تنصف الناس من أنفسهم ، وتنصفهم كذلك من نفسها . تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله .

والأمة التى تمثل رسالة ما تقيم نظامها وحياتها على هدى تلك الرسالة .

فالرسالات فى بطون الكتب أدب عال ، وعلى السنة الخطباء كلمات

معسولة ، حتى إذا قام عليها مجتمع ، وأسست باسمها دولة . عرفت كل رسالة طريقها إلى الحياة . . . .

وقد سار الإسلام فى هذه السبيل ، فتحول من دعوة إلى دولة ، فى

عهد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخذت هذه الدولة تنشئ العلاقات بينها وبين الناس على شعاش من الغاية العظيمة التى أخرجت من أجلها .

ألا وهى تحقيق الخير العام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر . . . .

***

وظيفة الحكم معروفة إذن فى الإسلام ، والعلماء حين يشرحونها

يدكرون أنها إنفاذ وصايا الله ورسوله فى المجالات الآتية .

(١) التشريع والقضاء .

(٢) التعليم والتربية .

(٣) الدفاع العسكري عن الأمة ورسالتها .

(٤) إقامة العلاقات الخارجية وفق ما أمرت به السماء ، أى جعل قوى

الأمة فى خدمة العدالة والمصالح التى لا يقوم عليها خلاف بين الناس ...

لا إكراه على دين ؛ ولـكن لا مهادنة لبنى أو عدوان ، ولو وقع من
كافر على كافر ؛ فحق الله أن ينجذ المظلوم حين كان وأباً كان ...

وتمّ مجال آخر ، وهو الإشراف على الشئون الدينية التى لا يمكن
حصرها ، والعمل على توجيهها لتحقيق الغايات الإسلامية المرتبطة بها وهو
توجيه لا يلزم قالباً معيناً ، إذ المصور متغيرة والحاجات متفاوتة ، والوسائل
لا نظر إليها فى هذا المجال .

إنما المقصود ضمان المصلحة ، واستخدام النشاط المدنى المرن لبلوغها
فحسب ..

إن رسالة الإسلام لا تفرق بـتة فى شمولها بين شئون المآش والمعاد .

وقد رأيت فى الفصل السابق أن لا قيام لدين يفقد الدنيا .

ولسمة المجال الديوى الذى يعمل فيه الحكم ، واستغراقه لأكبر نشاطه
اعتبر الحكم من شئون الحياة . فهو ليس عبادة مرسومة الشكل ، معروفة
الوقت ، محدودة الأداة .

بل هو عبادةٌ جوهرها ضبط شئون الدنيا ، وامتلاك أزمتهـا ، لإمكان
تسييرها وفق هدايات الله ....

وقد ترك الإسلام لأتباعه أن يختاروا حاكمهم بالطريقة التى يحبون ،

وبالشروط التي يضعون ، وكل ما أوصى به أن يكون الحكم وليد بيعة محترمة ، أى نابعا من رغبة الأمة ، ومتلاقيا مع مشيئتها .

فلا قسر ولا تزوير ولا إرهاب .

وأن يقوم الحكم على الشورى فلا يسمح بتسلط جبار ؛ ولا افتيات مستبد .

وأن يؤدي وظيفته المتيدة في الداخل والخارج ، على نحو يحقق المثل العليا لأمة كتابها القرآن الكريم ؛ وسننها التراث الروحي والفكري لمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وصحابه الراشدين ..

* * *

وهنا نسأل : لقد سلخ الإسلام من الحياة أربعة عشر قرناً ، فهل كان نظام الحكم في بلاده منطبقاً مع تعاليمه ؟
وهل استطاع أن يترك في أذهان البشر فكرة جيدة عن رسالة الخير التي يحملها ؟ .

أو هل استطاع إذاقة الناس طعم الرحمة العامة المقترنة ببعثة نبيه ، والتي قال الله في بيانها :

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ^(١) » ؟ .

ونحن ان نحيد عن الحق في الإجابة على هذا السؤال .

إن القول بأن الحكم في بلاد الإسلام كان إسلامياً طول هذه القرون الأربعة عشر ، وأنه كان صورة أمينة لتعاليم ديننا ، كلام لا وزن له ، بل هو عار عن الصحة ...

فقد تطرق الفساد إلى الحكم تطرقاً أذى به في كثير من الأزمنة ،
وكثير من الشعوب . على أن هذا الفساد المنكور لم يظهر دفعة واحدة ،
ولم يَبِنْ ضرره إلا بعد أطوار طويلة .

ومن إنصاف الواقع أن نقول : إنه بدأ انحرافاً في طريقة اختيار الحاكم ،
يعسُّ الأسلوب النزيه الذي رسمه الإسلام .

على أن هذا الانحراف لم يعرض لوظيفة الحكم نفسها فقد بقيت أقرب
إلى السلامة ، وإذا كانت لم تبلغ الشأو الذي ينشده الدين ، فهي لم تهبط
إلى الحد الذي يسخطه الدين .

والبعد عن الجادة في اختيار الحاكم ، وفي وظيفة الحكم ، يشبه زاوية
حادّة ، يقترب ضلعها عند الرأس ، وتتسع مسافة الخلف بينهما كلما امتدت
الخطوط ، وبعدت الشقّة ...

على أن هذا الشرود لم يطرد دون حركة تعود به بين الحين والحين إلى
الحق ، أو ما يقاربه .

ففي تجارب الناس قد يوجد ملك عادل ، وقد يصل إلى الحكم بطريقة ما
من يستغلُّ الحكم لمرضاة الله ورسوله . وإن كان الإسلام لا يعرف نظام
الأمر المالكّة ، ولا يوصِّل إلى الحكم بطرائق مبهمّة ...

وهذه الفلتات لم تقف للأسف استمرار العوج في سياسة الحكم ، لقد
استمر ، واستشرى فيه الحيف حتى بلغ في القرون الأخيرة الحضيض الأسفل .
كان الحكم أمانة يتهيأ أصحاب الطاقات الكبيرة ، فأصبح شهوة
يتطلبها أصحاب الفراز العارمة .

وكان فهماً للدين ، وفهماً للدنيا ، ليكن تطبيق أحكامه على أحوالها ،
فأصبح يطعم فيه ، ويستمكن منه ، من لا يفقه من دينه ودنياه شيئاً .

وكان تسخييراً للدين في خدمة الدين ، فأصبح تسخييراً للدين والدنيا جميعاً في خدمة أشخاص تافهين ، أو أُمَر زنيمة كذوب !

وبعد أن كان الحكم الإسلامي في القرن السادس للميلاد حركة تقدمية جريئة في إعلاء كلمة الشعوب ، وإعطائها الحق في اختيار الحاكم على أساس الاختيار الحر ، وهو الأمر الذي وصلت إليه الإنسانية بعد عناء أي عناء ، أصبح الحكم في الإسلام بعد أربعة عشر قرناً صورة بدائية هزيلة ، لم يعرف العالم لها مثيلاً إلا في أطواره القَبَلِيَّة الأولى .

وذلك تدهور غريب ، أو هو ارتكاس إلى الجاهلية التي جاء الإسلام لنسخ ظلامها ؛ ومحو مظالمها .

***

من قرون طويلة ، والأركان التي يقوم بها الحكم الصالح ، وهي البيعة العامة ، والشورى الصحيحة ، والكفاية المجردة ، هذه الأركان منهزمة في بلادنا نحن المسلمين ، والمجال متروك للمطامع الموج ، تنصرف بطبيعتها المُنْتنة ، صانعة بالجاهير ما تشاء !

ومع أن هذا الحكم لم يَرُعَ في قيامه ، ولا في وظيفته تعاليم الإسلام ، فقد بقي يحمل شارته ويرفع رايته .

وتلك أبداً آفة التدينُّ الفاسد ، يستر الهوى في غلاف من الهدى ! ، ويستمسك بالقشور التي تحفظ نسبه الديني ، وإن كانت مسالكة لا تعرف الدين ، ولا تعترف به !

ومع فساد الحكم على هذا النحو فإن الإسلام بقي قويا نامياً ، وذلك للأصالة الشائمة في سائر تعاليمه ، كالقصر المشيد إثر غارة بالقذائف والرجوم

قد تطيح أبراجه ، ويتكسر زجاجه ، ولكنه مع كثرة غرفاته ، وسعة ردهاته ،
وعُلُو طوابقه يبقى صالحاً للسكنى ! ، بل يبقى للساكنين فيه أفضل من كوخ
مبني بالطين والقش .

وذلك سرُّ خلود الإسلام رغم انهيار حكمه ، وسر انكماش غيره من
الاديان في عالم الحقائق والتوجيه ، رغم ما واتانا من أسباب الغلب ..
ولنذكر هنا أن الملل التي عرضت للحكم على عجل ، لم تعرض للعلم
الإسلامي إلا متأخرة .

فإن العصبية القبلية والجنسية التي وسخت سياسة الحكم عندنا ،
برى منها العلم دهرأ طويلا !

وعند ما نذكر أسماء الأئمة الذين برزوا في الفقه والتفسير والسنة ، وفنون
اللغة والأدب ، والطب والحكمة ، نجد أن النزعات المنصرية ، ماتت في هذا
الميدان الطيب ، وأن أصحاب التفوق العقلي والإنساني من كل بلد ، ومن
أى لون ، تكافأت أمامهم الفرص لخدمة الإسلام ، والاشتغال بثقافته ،
فسادوا ورسخت مكائهم ، وطار صيتهم ، أبعد مما يبلمه الملوك المتوجون ! .

***

وقد امتد نشاط العلماء المسلمين حيث انكمش نشاط الساسة الحاكمين ،
وأخذ العلم الحر يخدم الرسالة الإسلامية ، ويملا الفراغ الرهيب الذي حدث
في بلاد الإسلام ، منذ ظهور الأسر المالكية في ربوعها ...

وظهور هذه الأسر بدعة انتقلت إلينا من الجوسية في فارس ، ومن
النصرانية في الرومان . وقد انصرف أغلب العلماء عن الخصومة الإيجابية
لهذا الطراز الكافر من الحكم ، لأسباب ليس هنا مكان ذكرها ، وكرسوا

جهودهم المباركة لتفقيه الجماهير في كتاب ربها ، وسنة نبيها ، مكتفين بالمقاطعة السلبية لهذه البيوت المالكة .

تلك البيوت التي نقلت الكسروية والمهرقلية ، أى الوثنية السياسية ، إلى دين الله الواحد القهار .. !

والواقع أن حياة الإسلام داخل رقعته ، ثم امتداده بعد ما جددت دائرة الفتح تعود أول ما تعود إلى الجهاد العلمى الصامت المحتسب ، الذى رفع لواءه مئات العلماء .

فقد كان المفروض أن الدولة هى التى تشرف على سياسة التربية والتعليم ، والقضاء والتشريع ، وذلك يتم على خير وجه عندما تكون الدولة وليدة الدعوة ، وعندما تكون الحكومة ثمرة الرسالة .

أما عند ما يتغلب أشخاص لظروف مساعدة على مناصب الحكم ، فإن فاقده الشئ لا يعطيه ، ومن المستحيل أن يكون كلُّ ملوك بنى أمية والعبّاس وعثمان أمثلة راشدة للإسلام الحنيف ، فقد ورثوا الحكم بمصيبة الدم والبطش ، فكيف يكونون حكماً مرشدين ؟

من هنا حلت دولة العلم مكان دولة السيف فى بلاد الإسلام ..

ومن هنا بقيت شُعبُ الإيمان مترابطة متماسكة ، بعد ما تقطع الحزام الذى يمسكها ، وهو الحكم .

ومن هنا انساح الرجال المجهولون إلى أواسط أفريقيا ، وشرق آسيا وجنوبها ، ينشرون الإسلام فى بقاع لم يصل إليها جيش ، ولم يفكر فى الاتصال بها الرجال الحاكمون .

ونحن نحنى الرأس إجلالاً للفقهاء الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعى

وابن حنبل ، وللائمة الثلاثة : ابن حزم وابن القيم وابن تيمية ، وللمصالحين الكبار : محمد بن عبد الوهاب ، وابن إدريس السفوسى ، وجمال الدين ، ومحمد عبده ، وعبد الرحمن الكواكبي ، وحسن البنا .

كما نحى الرأس لأصحاب الكتب الستة : البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى والترمذى وابن ماجه ، ولأعلام المفسرين ، وأساطين البلاغة واللغة ممن يُعجزُنا حصر أسمائهم خلال تاريخنا الطويل .

فإن هؤلاء العلماء هم الذين أبقوا سرائق الإسلام منصوبا ، وشأنه مرموقا على حين كان الساسة الحاكون يخبطون فى دنيا الغرور والهوى ، ولا يهتمون سبيلا ...

على أن قيام الجفوة بين العلم والحكم ، أضّرَّ بسير العلم على مر الزمن . فما أيسر أن تنمو الطفيليات فى أرض ليس بها مقصٌّ يجتثها كلما بدت . لقد كان علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه يتفقد المساجد ليستمع إلى ما يلقى بها من دروس ، وكثيراً ما كان يطارد القصّاص والوعاظ الذين يسبثون عرض الدين ، وتعليم الجماهير .

وقد لاحظت — وأنا أعلم العامة — ميل الجماهير إلى التسلى بالعلم ، واستماع شتى القصص المثيرة .

ويوجد من محترفى التعليم الدينى مَنْ يحاولون إشباع رغبات السوق فى هذا المجال .

ولما كان الإسلام لا يتحمل هذا التمثيط السمج ، فقد عكف لفيف من أذعياء العلم على استيراد الروايات الإسرائيلية والنصرانية ، وعلى تلفيق ما يشبهها من الأفايص والأساطير ، فشاعت هذه الروايات بين العامة كما

تشيع الروايات الأجنبية الآن من غرامية وبوليسية بين صغار القراء !!!
ولو أن هناك إدارة حكومية ترقب الكتب الدينية الشائنة لحت ألوف
الصفحات المشحونة بالخرافات ، والتي سبق أن بذل الأئمة الكبار والعلماء
الراسخون جهودهم دون جدوى لتحذير الناس منها ...

وماذا يعنى الأحكام المتتالين من تصحيح الروايات أو تخطئتها ؟ وماذا
يعنيهم من تنقية منابع الثقافة أو تلويثها ؟

إن استدامة الحكم هو ما يبتغون ، وعليه وحده يحرصون ، ليبقى لهم ،
ثم ليبقى بعدُ في أعقابهم . لذلك تركز الطفيليات العلمية تنمو فينشَل في
جوارها العلم النافع السليم !

وهناك أمرٌ أوماننا إليه آفنا ، وهو أن صلة العلماء العظام بالملوك الأحكام
لم تكن صلة مودة ظاهرة ولا باطنة .

لخروج الحكم عن سنن الإسلام أولاً .

ولتفاهة هؤلاء الأحكام وجهاتهم ثانياً .

والوقوف في صف المعارضة ليس في مقدور كل أحد ، إنه بحاجة إلى

خصائص لم يرزقها الله إلا لقلّة من عباده !

***

وقد أوى إلى البيئة العلمية خلق كثير كان تجمعهم وتراعيهم فيها ملحوظا
ومحذورا . وكان كبار العلماء يهشون لأجماهير الوافدة من الطلاب والعبّاد ،
ويجعلون من مجامعهم تصويبا مستمرا لسير الإسلام في الأرض ، واشتباكه
مع مختلف الأحوال والأعمال .

وتسكّل الجماهير على هذا النحو ، كوّن رأياً عاماً يعارض بمفاد سياسة

البطش والسرف التي يتخذها الملوك عادة . هذه المعارضة الواعية — وإن لم ينظمها حزب معين — كشفت من غلواء الاستبداد السياسي ، وجعلت للعلماء مكانا في النقد والنصح ، لا يجوز الإغضاء عنه .

وربما يحدث أن يلتقي الأئمة والسلطين في محاورات تكشف عن طبيعة الجانبين ، ومدى ما بينهما ... ولننقل هنا طائفة^(١) يسيرة من أخبار القوم ، ليعرف الناس لونا من النقد النزيه ، والنصح العالي ، جرى على ألسنة العلماء ، وكان له أعمق الأثر في إبقاء الحق مهيبا ، والمثل العليا براقة منسودة .

رأى « بنان » الجلال أن وزير خاراويه — وكان نصرانياً — يستكبر على المسلمين ، ويقتات على حقوقهم ، فقام إليه الرجل المسلم وأنزله عن دابته ، وقال له : لا تركب الخيل وبليزك ما هو مأخوذ عليكم في ملتكم .

والواقع أن أمراء المسلمين — بدافع من سماحة الإسلام ، وبرّ بأهل الكتاب — كانوا يؤثرونهم المناصب الكبيرة ، بيد أن هؤلاء كانوا يردّون الجليل بطراً وغدرا ، مما أحنق علماء المسلمين ، ودفعهم إلى استنكار هذه السياسة .

ولقي رجل سليمان بن عبد الملك فقال له :

« سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن : تأدية لحق الله تعالى ؛ إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم ؛ وابتاعوا دنياك بدنيهم ، ورضاك بسخط ربهم ، وخافوك في الله ، ولم يخافوا الله فيك ؛ فهم حرب للآخرة ؛ وسلم للدنيا ؛ فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه .

---

(١) هذه القول أثبتها الدكتور زكى مبارك في كتابه التصوف الإسلامى ونسبها إلى الصوفية ، وليست لهم .

فإنهم لم يألوا الأمانة تضییعاً ؛ والأمة كسفا وخسفا ؛ وأنت مسئول عما اجترموا ، وليسوا مسئولين عما اجترمت ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ؛ فإن أعظم الناس عند الله غيبنا من باع آخرته بدنياه غيره .

وكان العلماء يرون أنفسهم مسئولين عن تذكير الملوك ؛ يدل على ذلك قول شعيب بن حرب :

« بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد فقلت لنفسي : قدوجب عليك الأمر والنهي ؛ فقالت لي : لا تفعل ، فإن هذا رجل جبار ؛ ومتى أمرته ضرب عنقك ؛ فقلت لنفسي : لا بد من ذلك ؛ فلما دنا مني صحت : يا هارون ! قد أتعبت الأمة ، وأتعبت البهائم ! فقال : خذوه ! فأدخلت وهو على كرسي وبيده عمود يلعب به ، فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من أفساء الناس ؛ فقال : ممن ؟ فكنتك أمك ، قلت : من الأنبياء ؛ قال : فما حملك على أن تدعوني باسمي ؟ ؟

قال شعيب : فورد على قلبي كلمة ما خطرت لي قط على بال فقلت له : أنا أدعو الله باسمه فأقول : يا الله ، يا رحمن ، ولا أدعوك باسمك ؟ وما تذكر من دعائي باسمك ؟ وقد رأيت الله سمى في كتابه أحب الخلق إليه محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ وكفى أبغض الخلق إليه أبالهب فقال : « تبث يدا أبي لهب ^(١) » ، فقال هارون أخرجوه فأخرجوني . .

***

ومن شواهد ذلك ما صنع الفضيل بن عياض مع الرشيد :
فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلاً مع الفضل بن الربيع ، فلما وصل إلى بابه

سمماه يقرأ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون^(١)) . فقال الرشيد للفضل ! إن انتفعنا بشيء فهذا — فنأداه الفضل ! أجب أمير المؤمنين : فقال وما يعمل عندي أمير المؤمنين ؟ قال الفضل فقلت : سبحان الله ! أماله عليك طاعة ؟ فنزل ففتح الباب ، ثم ارتقى إلى الغرفة ، فأطفأ السراج ، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت ، فدخلنا ، فجعلنا نجول عليه بأيدينا ؛ فسبقت كف أمير المؤمنين قبلي إليه . فقال :

يا لها من كف ما أليها إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل ! فقلت في نفسي ليكلمته الليلة بكلام من قلب نقي : فقال له : خذ فيما جئتاك له . رحمتك الله . فقال له :

إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ، ومحمد بن كعب القرظي ، ورجاء بن حيوة ، فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء ، فأشيروا علي ؛ فمد الخلافة بلاء ؛ وعدتها أنت وأصحابك نعمة .

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا ، وليكن فطرك منها الموت .

وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله ، فليكن كبير المسلمين عندك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم عندك ابنا . فوقر أباك وأكرم أخاك ؛ ونحن على ولدك !

وقال له رجاء بن حيوة ! إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تنهى لنفسك ، وأكره لهم ما تنكره لنفسك ثم مت إذا شئت ...

وإني أقول لك يا هارون : إني أخاف عليك أشد الخوف يوماً تزل فيه
الأقدام ؛ فهل معك رحمك الله من بشير بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء شديداً
حتى غشي عليه ...

قال الفضل فقلت : أرفق بأمير المؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصحابك ،
وأرفق به أنا ؟

ومن طريف المواقف ما حدث به سعيد بن سليمان قال :

كنت بمكة وإلى جانبي عبد الله بن عبد العزيز العمري . وقد حجج هارون
الرشيد . قال له إنسان : يا أبا عبد الله هوذا أمير المؤمنين يسمى ؛ وقد أدخلني له
المسمى ؛ قال العمري للرجل : لاجزأك الله عني خيراً ؛ كلفتنى أمراً كنت
عنه غنياً . ثم قام فتبعه ؛ فأقبل هرون الرشيد من المروة يريد الصفا ؛ فصاح به ا
يا هارون ! فلما نظر إليه قال : لبيك يا عمري ! قال : ارق الصفا ؛
فلما رقاها قال : ارم بطرفك إلى البيت ؛ قال هارون : قد فعلت . قال :
كم هم ؟ قال : ومن يحصيه ؟ قال فكلم في الناس مثلهم ؟ قال : خلق
لا يحصيه إلا الله ! قال :

أعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه ... وأنت
وحدك تسأل عنهم كلهم ؛ فانظر كيف تكون ! — فبكى هارون — فقال
العمري : وأخرى أقولها — قال : قل يا عم ؛ قال والله إن الرجل ليسرف
في ماله فيستحق الحجر عليه ؛ فكيف بمن أسرف في مال المسلمين !

قال البغوي : فبلغني أن هارون الرشيد كان يقول : إني لأحب أن أحج
كل سنة ، ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر ، يسمعي ما أكره ...

وقريب من هذا المقام في الخشونة والصدق ما كان بين أبي حازم وسليمان ابن عبد الملك .

فقد حج سليمان وبعث إلى أبي حازم حين قدم المدينة للزيارة ؛ فلما دخل قال : تسكلم ، يا أبا حازم ؛ قال : فيم أنسكلم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في المخرج من هذا الأمر . قال : يسير إن فعلته ؛ قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء إلا من حلها ؛ ولا تضعها إلا في أهلها . قال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال :

من قلده الله من أمر الرعية ما قلده ؛ قال : عظمى يا أبا حازم . قال : اعلم أن هذا الأمر لم يصبر إليك إلا بموت من كان قبلك ؛ وهو خارج من يديك ، بمثل ما صار إليك . قال : يا أبا حازم ، أشر على ؛ قال : إنما أنت سوق ؛ فما نفق عندك حمل إليك من خير أو شر ؛ فاختر أيهما شئت ؛ قال : مالاك لا تأتينا ؟ قال :

وما أصنع بإتيانك ؛ يا أمير المؤمنين ؛ إن أدنيتني فتننتي ؛ وإن أقصيتني أخزيتني ؛ وليس عندك ما أرجوك له ، ولا عندي ما أخافك عليه ؛ قال : فارفع إلينا حاجتك . قال :

قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها ؛ فما أعطاني منها قبلت ؛ وما منعتني منها رضيت ...

ويمائل هذا المقام مقام الأوزاعي بين يدي المنصور ؛ ذكره عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال : دخلت عليه فقال : ما الذي أبطأ بك عني ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، وما الذي تريد مني ؟ قال : لا اقتباس منك . قلت انظر ما تقول فإن مكحولاً حدثني عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

من بلغه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله سيقب إليه فإن قبلها من الله يشكر . وإلا كانت حجة من الله عليه ؛ ليزداد إثماً ، ويزداد الله عليه غضباً ؛ وإن بلغه شيء من الحق فرضى فله الرضا ؛ وإن سخط فله السخط . ومن كرهه فقد كره الله ، لأن الله هو الحق المبين .

فلا تجهلن . قال : وكيف أجهل ؟ قال :

تسمع ولا تعمل بما تسمع !

قال الأوزاعي : فسلّ علىّ الربيع السيف وقال : تقول لأمر المؤمنين هذا ؟ فاتهره المنصور وقال : أمسك — ثم كلمه الأوزاعي وكان في كلامه أن قال :

إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به ؛ والله سائلك عن صغيرها وكبيرها . وفثيلها . ونقيرها ؛ ولقد حدثني عروة بن ربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ما من راع يبيت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه راحة الجنة » .

محقق على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً ، ولما استطاع من عوراتهم ساتراً . وبالفسط فيما بينهم قائماً ؛ لا يتخوف محسنهم منه رهقاً . ولا مسيئهم عدواناً . فقد كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويردع عنه المنافقين ، فأتاه جبريل فقال : « يا محمد ، ما هذا ؟ الجريدة بيدك ؟ أقدفها لا تملأ قلوبهم رعباً » .

فكيف من سفك دماءهم ؛ وشقق أبشارهم ، وأنهب أموالهم !

يا أمير المؤمنين :

إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه
بجدش خدشه أعرابياً لم يتعمده ! فهبط جبريل فقال : يا محمد ؛ إن الله لم
يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك ...

إن الدنيا تنقطع ويزول نعيمها ؛ ولو بقى الملك لمن قبلك ، لم يصل إليك
يا أمير المؤمنين ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل النار عُلق بين السماء والأرض
لآذاهم ؛ فكيف من يتقَّمصُه ؟ .. ولو أن ذُوباً من صديد أهل النار صُبَّ
على ماء لآجنه . فكيف بمن يتَجَرَّعُه ؛ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت
على جبل لذاب ؛ فكيف من سُلِّك فيها ، وبرد فصلها على عاتقه !
واعلم أن السلطان أربعة !

أمير يظلف نفسه وعماله ؛ فذلك له أجر المجاهد في سبيل الله ، وصلاته
سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرحمة على رأسه ترفرف .
وأمير رتع ورتع عماله ؛ فذلك يحمل أُنْقَاله وأُنْقَالاً مع أُنْقَاله .
وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله ؛ فذاك الذى باع آخرته بدنياه غيره .
وأمير يرتع ويظلف عماله . فذاك شر الأكياس .

***

هكذا بقى العلم صحيح المسهج ، سليم الوجهة ، ولقد ظل أوروبا وهو بهذه
النضارة يودى رسالته المزدوجة في ترقية الجماهير ، وإلانة شكيمة الحاكمين ،
وإن اضطرت قواعد تعيينهم !

غير أن الكياسة التى عُرف بها أغلب الملوك القدامى ، والصلابة التى
أُثرت عن جمهور العلماء ، لم تستعرا على مراليلالى فلم يلبث الانفصال بين الحانين
أن انسع مداه وقد كان من الصعب أن يبقى مجال العلم زاخراً فياضاً مع شرود
الحسك من صراط الله .

وتاريخ الاستبداد ناطق بأن السلاطين والأباطرة ، يضيقون بالبيظاظ العقلية ، ويتوجسون خيفة من انتشار المعارف ، وقد يسمحون بنوع خاص من العلم يعيش في كنفهم وحده ، لكن تضيق الخناق على العلم في ناحية يحمّد النشاط في نواحيه الأخرى ، وبجملة علماً قليل الجدوى .

وقد أخذ العلم في البلاد الإسلامية ينكمش رويد رويدا . وبدت آثار هذا الانكماش في إغلاق باب الاجتهاد ، والاكتفاء بما وصل إليه العلماء الأوائل من أحكام في شتى ميادين الثقافة الإسلامية .

وإبعاد الأبواب أمام حركات الفكر الإنساني — وإن بدأ عندما في مجال الفقه — أضر بكياننا العلمى والأدبى ، وشلّ الهمم في كل مجال . فضعف الابتكار في ميادين الأدب واللغة بل مات .

وكذلك الشأن في آفاق الحياة العمرانية . فإن التجديد والاكتشاف في علوم الكون توقفا ، ثم ظل الهزال يتمشى في أوصال الأمة كلها حتى كدت تحس منها برودة الموت . وكان حكم الأتراك للأمة الإسلامية طوراً مشوشاً في تاريخها ، أضرّ برسالتها في الداخل والخارج .. وترك الجهل الطامس ينتشر في مشارقها ومغاربها كما ينتشر ظلام الخسوف على صفحة القمر تاركا الكون كله غارقاً في السواد ...

***

ومع هذه الحالة المقبضة ، فإن الإسلام لم يمجّر عن إفاذ شعاعه ، وتوصيل حقائقه .

فإن فساد الحسك ، ونقصان العلم ، لم يؤثرا في التقاليد الصلبة التي حفرت مجراها في الشعور واللاشعور ، وأتاحت للإسلام وأمثه البقاء برغم ضراوة أعدائه ، وسفاهة حكامه ! وما تكون هذه التقاليد العتيقة ؟

إن التقاليد في الجماعات أشبه بالمعادن للإنسان ، والإنسان إذا اعتاد طريقاً مشى فيه دون تفكير ، وإذا اعتاد عملاً قام به دون وعي ، وفي دائرة شبه الشعور خطوط ممهدة لهذا النوع من السلوك — كما يقول علماء النفس — وكثير من الأفعال التي لا يصحبها انتباه حاد ، أو إدراك هادئ ، تمشي إلى غايتها في غيوبة من الذهن الواعي ، وتجيء كاملة كما لو تمت وفق خطة مرسومة ! كذلك الحال في وصف التقاليد التي شددت أعصاب الأمة الإسلامية ، وأبقتها أمام العالم سائرة في طريقها كأن لم يصبها شيء ! ولو أن ما أصابها من فساد الحكم ، ونقصان العلم ، أصاب غيرها ، لحفر قبرها من مئات السنين !

سَقَوْنِي وَقَالُوا لَا تَنْعَنَّ ، وَلَوْ سَقَوْنَا جِبَالَ حَنِينٍ مَا سَقَوْنِي لَغَنَّتْ

والتقاليد التي ننوه بها مرتبطة بالمعادات الشخصية ، والنواحي الاجتماعية العامة ، وما يرسب في مشاعر الناس من أهداف دينهم وتاريخهم ، مقترباً بتقوى الله ، وطلب مرضاته ...

وإني لأنساءل : ما ذا كان يمكن أن تكون عليه حال هذه الأمة لو لم يكن لها دين يفرض عليها الصلاة ، وتفرض عليها هذه الصلاة تكرار الوضوء ، وأنواعاً أخرى من الغسل ؟

لا بد أن الأوساخ كانت تستستأصلها في ظل حكومات ما فكرت قط في رعاية شؤون النظافة في البلاد طول عدة قرون ... !

وما يقال في النظافة يقال في الصحة العامة . ما كان أقل المستشفيات في المدن والقرى ! إنه على الأهلين وحدهم أن يهتموا بأنفسهم . وعلى الحكام أن يجمعوا الضرائب ، وأن يطاردوا الناس لها من بلد إلى بلد . فإذا جمعوها بالسياط ألقوها حيث يشتهون . ولا حظاً لمصالح الأمة منها إلا نزرأ يسير . !

وعند ما كنت طفلاً كانت أذناي تلتفتان من شيوخ القرية أخباراً
غريبة عن ضريبة يدفعها لابس الثوب الجديد مثلاً ؟ وأن العمدة « التركي »
جلد رجلاً لوحظ أن حذاءه الجديد يحدث صوتاً في أثناء سيره !

كانت الأناقة الملحوظة توجب الضرب !

ترى ما ذا كان يحدث لألوف الشباب الذى يفرق شعره^(١) ويلبسه ،
لو أنه وقع تحت طائلة هذا الحاكم التركي ؟

* * *

وكما أهمل الحكام السابقون العناية بشئون الصحة والنظافة ، عطلوا قوى
العمل المنتج والإحسان المنظم ، فقامت تقاليد الكرم والبر والرحمة بأداء واجبها
في نطاق رحب شامل ، فإذا الصدقات المبدولة ، والمضايقات المفتوحة تتلقف
السائل والمحروم ، وتطعم العانى وابن السبيل .

والواقع أن المواساة الكريمة نضحت من تعاليم الإسلام على أفئدة الجماهير ،
فمنعت غوائل العيلة والضيعة ، وملأت الفراغ الناشئ عن تقصير الولاة ،
وشملت الحكومات ، وسمحت أوطان الإسلام من المبادئ الناشئة عن تحول
الجوع إلى كفر ، والقلق إلى إلحاد . وذلك ما لم يعرف لدين آخر .

وإذا كان يؤخذ على المسلمين اعتناؤهم بالإحسان الفردى ، وعزوفهم عن
الإحسان الجماعى ، فسر ذلك ما وقر في بيئاتهم من عصور بعيدة ،
إذ انصرفت الحكومات إلى مكاسب الحكم ، وأهملت القيام على تعاليم
الإسلام في حرب الجوع والبطالة فحمل الأفراد من تلقاء أنفسهم الواجبات

---

(١) الإسلام يستحب تجميل الشعر ، على شرط أن يفعل ذلك شباب يستكملون خلال
رجولتهم أولاً .

التي يقدسونها ، بوحى من تدينهم ، واستمسا بهم الشديد بهذا الإسلام الحنيف .

وقد وقف آلاف المحسنين أموالا طائلة ، وأبدؤا ربهما في وجوه الخير ، واستقصوا آلام الناس ليمسحوها بما آفاه الله عليهم من فضل الغنى ، فإذا انتهى إليه أمر هذه الأوقاف ؟

كان الأفراد الأبرار يرصدون الصدقات الدائمة ، فيجىء الحكام الظلمة ليفتصبوها ، ويضعوا أيديهم عليها .

كما فعل محمد على باشا وغيره من السابقين واللاحقين !! فانظر ما يلقى الإسلام من حفاوة الأفراد ، وغباوة الحكام !!

***

ثم يجيء ميدان العلم ! وقد أبنّا الفجوة والجفوة التي نشأت بين الحكام والعلماء وكيف تطورت حتى جعلت الحكام ينفضون أيديهم من مظاهر الاهتمام الحق بتشجيع التعليم ، وتوسيع نطاقه .

لقد سقط المستوى الثقافى بين جماهير المسلمين سقوطا لا يعرف له نظير في الدنيا .

وما أصاب الإسلام من كوارث الاستثمار العالمى يرجع إلى ظلمات الطيش والجهالة التي خيمت على كل مكان في بلادنا .

وما بقى من عناصر المقاومة لهذا الغزو العنيد يرجع إلى بقايا المعاهد والمدارس التي أمسكت رَمَقَهَا تقاليد الخير بين العامة .

أجل ، فإن جمهور المسلمين كان يوقر العلم من أعماق قلبه ، ويُحِلُّ مَنْ له أمانة من علم إجلالا غربا ، وخصوصاً من له دراية بالقرآن والسنة .

وقد ظلت مكاتب تحفيظ القرآن الكريم متشبثة بالحياة في أعماء القرى مندفعة بقواها الخاصة ، دون رعاية من الحكم ، حتى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة ، إذ بدأت تدرس ، لتحل محلها المدارس المدنية !! وفي هذه المكاتب ، التي كان يحرسها آباؤنا بما يقتطعون من أوقاتهم الضئيلة بدأتُ تعليمي ، ثم ذهبت إلى معهد الإسكندرية .

فوجدت المسكن الذي آوى إليه أنا ومئات من زملائي . وهو مسكن أعدّه الواقفون من أهل الخير !!

ثم وجدت إلى جانب ذلك راتباً حسناً يكفل نصف الطعام .

وبهذا التيسير الذي صفقه الأهلون وخدمهم ، استقطعت ، واستطاع عيرى من الفقراء ، أن يواصل مراحل التعليم حتى نهايتها القصوى ، دون عناء يذكر . . . 11

وتلك من غير شك مأثرة تحفظ للإسلام ، فقد بقيت روحه العلمية تتردد في صدور الناس ، وتدفع الرعاية إلى حب التعلم ، وتوفير أسبابه ، في الوقت الذي كان فيه جبهة الملوك « المسلمين » في عصور الانحلال الأخيرة ، يقيمون أسواراً بينهم وبين العلم وأهله ، بل إن تجهيل الأمة الإسلامية عامة كان بعض السياسة التي حرى عليها فريق من هؤلاء الملوك .

***

ذلك ، إلا أن العلم الذي انصلت دراسته ، كان منقوص الأطراف ، معتكراً للجوهر ، مشوباً بدخل كثير .

فدراسة القرآن — بعد حفظنا الآلى لأحرفه — كانت إعراباً إجْمَلَه ، وتطبيقاً لقواعد البلاغة المحدثه على أساليبه .

ودراسة السنة كانت تبركا بآثار الرسول يتناول كل شيء إلا الاتصال
بالنفس المهمة ، واقتباس الأسوة من هداها ، والحكمة في تنزيل الأحاديث
المروية على الحوادث المناسبة لها من دنيا الناس .

ودراسة الأدب العربي كانت مفقودة ، حتى أدخلت آخر الأمر
في البرنامج

ولست أدري كيف يكون عالماً بالإسلام من ليس له ذوق أدبي ، وقدم
راسخة في فقه اللغة : شعرها ونثرها ؟

ودراسة التاريخ الإسلامي والعالمي كانت كذلك نافلة أو مسلاة ،
لا يشتغل بها الفحول من العلماء !

وأحسب أن انحراف السياسة الإسلامية في الحكم كان له أثر كبير في
الصدّ عن دراسة التاريخ ، وتمحيز الوقائع ، ونقد الرجال ، وخص الظروف
التي تحيط بأحكامهم وسيرهم عامة

كما أن غلبة العناصر الأعجمية على السلطة ورفضها الاستعراب كانا
سبباً في غربة اللغة والأدب .

وتلك كلها سدود غلاظ دون فهم الكتاب المبين ، والأخذ الواعي
عن رسوله ، والبصر المستنير بهجه في الحياة النفسية والاجتماعية والسياسية
وذلك كله إلى جانب جهالة مطبقة بعلوم الحياة ، وسائر المعارف الكونية
التي طالمنا نبه القرآن إليها ، وفتح البصائر عليها ...

وبالله للمسلمين !! ماذا يكون عليه دين تجهّم له الحكم ، ونقلص
التعليم الصحيح له ؟

تصوّر الشيوعية في روسيا قد رزقت حكماً لا يخدمونها بأمانة لا في الداخل ولا في الخارج ، أوهم أمناء مخلصون غير أنهم مسلوبو الكفاية والمقدرة !! كم يبق عمر الشيوعية في روسيا ثم في العالم بعدها ؟ إنها ما تمكث في الأرض بضعة سنين ..

وانقل الصورة نفسها إلى الولايات المتحدة مثلاً ، كم يبق فيها نظامها القائم ، لو أنها رزقت حكماً يتبرمون بالرأسمالية والديمقراطية ؟ أوهم يحترمون نظام بلادهم ، ولكنهم صبية ورثوا الحكم ، فلا مقدرة ، ولا تجربة هنالك ! ما أظن هذه الدولة يقدر لها البقاء عشر سنين !

بيد أن الإسلام على كيد الليالي له — بقى إلى يوم الناس هذا ! بقى رغم عوامل الغناء المسطرة عليه ! بقى لأنه دين اطبعت تعاليمه في شفاف القلوب ، وأثر بته الأرواح فهي إن لم تستطع صبغ الحياة الواقعية والسياسية به ، لم تتخل عنه ! أو قل : هي تبقى أمانة له ولو نظرت بين يديها وخلفها فوجدت دنيا الحكم والتوجيه تنفذ عنه ، وتخرج عليه . .

***

وقد تحدث الأستاذ حسن البنا عن ازدهار الإسلام في عصوره الأولى ، ثم عرض لعوامل التحلل التي أصابت دولته فقال :

« ومع هذه القوة البالغة ، والسلطان الواسع فإن عوامل التحلل ، قد أخذت تتسلل إلى كيان هذه الأمة القرآنية ، وتمظم وتنتشر ، وتقوى شيئاً فشيئاً ، حتى مزقت هذا الكيان ، وقضت على الدولة الإسلامية المركزية في

القرن السادس الهجرى بأيدى التتار — ثم فى القرن الرابع عشر الهجرى مرة ثانية .

وتركت وراءها فى كلتا المرتين أمماً مبعثرة ودويلات صغيرة تنوق إلى الوحدة ، وتقترب للنهوض ، وكان أهم هذه العوامل :

(١) الخلافات السياسية والعصبية . وتنازع الرياسة والجاه ؛ مع التحذير الشديد الذى جاء به الإسلام فى ذلك ، والتزهيد فى الإمارة . ولفت النظر إلى هذه الفاحية التى هى سوس الأمم ، ومحطمة الشعوب والدول :

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ؛ إن الله مع الصابرين ^(١) » .

ومع الوصية البالغة بالإحلاص لله وحده فى القول والعمل والتفكير من حب الشهرة والمحمدة .

(ب) الخلافات الدينية والمذهبية ، والانصراف عن الدين كمقائد وأعمال ، إلى ألفاظ ومصطلحات مينة لا روح فيها ولا حياة ؛ وإهمال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والجود ، والتعصب للآراء والأقوال ؛ والولع بالحدل والمناظرات والمراء ؛ وكل ذلك مما حذر منه الإسلام ونهى عنه أشد النهى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل ^(٢) » . .

(ح) الانغماس فى ألوان الترف والنعيم ؛ والإقبال على المتعة والشهوات ؛ حتى أثر عن حكّام المسلمين فى كثير من العصور ما لم يؤثر عن غيرهم . مع أنهم يقرأون قول الله تبارك وتعالى :

---

(١) الأفعال : ٤٦

(٢) أبوداود .

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ^(١) » .

(د) انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة ، والديلم تارة أخرى ، والمماليك والأتراك وغيرهم ، ممن لم يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح ، ولم تشرق قلوبهم بنوار القرآن ، لصعوبة إدراكهم لمعانيه .

(هـ) إهمال العلوم العملية ، والمعارف السكونية ، وصرى الأوقات ، وتضييع الجهود في فلسفات نظرية عقيمة ، وعلوم خيالية سقيمة .

مع أن الإسلام يحثهم على النظر في السكون ، واكتفاء أسرار الخلق ، والسير في الأرض ، ويأمرهم أن يفكروا في ملكوت الله :
« قل انظروا ماذا في السموات والأرض ^(٢) » . .

(و) انزواء سلطانهم ، والانحسار بقوةهم . وإهمال النظر في التطور الاحتمالي للأُمَم من غيرهم . ستمت بهم الاستعداد والأداة ، وأُوتيتهم نعمة ، وسد لهم تراءى نعمة ، وحدهم مغية العمل . واعتبر العاقلون كالأنعام بل هم أضل .

« وإقدروا لهم كثيراً من الحسن والإسرار . رب لا يفقهون بها ؛ ولهم أعين ، يصرون بها ؛ ولهم آذان لا يسمعون بها ؛ ولئلك كالأنعام بل هم أضل وأعمى ^(٣) »

(ز) الانحسار بوسائل المتكبرين من خصمهم . والإحباط بأعمالهم . ومطارح حياتهم والاندفاع في تقلدهم فيما يضر ولا ينفع ، مع النهي الشديد

(١) الإسراء : ١٦

(٢) يونس : ١٠١

(٣) لأعراف : ١٧٩

عن التشبه بهم . والأمر الصريح بمخالفتهم ، والمحافظة على مقومات الأمة الإسلامية خصوصاً بالنسبة لأهل الكتاب . والتحذير من مغبة هذا التقليد حتى قال القرآن الكريم :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا مِنْ فَرِيقًا الَّذِينَ أُرْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ بِعَدِ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ^(١) » ..

وقال في آية أخرى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنَفَلِقَبُوا خَاسِرِينَ ^(٢) » ..

(١) أخذت هذه العوامل تعمل في كيان الدولة الإسلامية . والأمة الإسلامية عملها ، وظلت الأمم المتوارة أن قد سحقت الفرصة لتأخذ بثأرها . ونقضى على هذه الدولة الإسلامية التي فتحت بلادها من قبل ، وغيرت معالم أوضاعها في كل شؤون الحياة

فانحدر التتار كالسيل الدافق على الدولة الإسلامية ، وأخذوا يقطعون أشلاءها جزءاً جزءاً ، حتى وصلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية ووطأوها بنعالهم في شخص الخليفة المستعصم ؛ وبذلك تبدد شمل الدولة ، واثتر عقد الخلافة لأول مرة ، وتفرقت الأمم إلى دويلات صغيرة ؛ فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر .

ونهبته المسيحية في أوروبا وجمعت جموعها . وقذفت الشرق المسلم في آسيا وأفريقية بكتائبها في تسع حملات صليبية ، اشتملت على خير ما فيها من

(١) آل عمران : ١٠٠

(٢) د د : ١٤٩

غرسان وملوك وعتاد ؛ وتمكنت هذه القوات الزاحفة من إقامة دولة صليبية في بيت المقدس ، وتهديد أمم الإسلام في الشرق والغرب ، ومهاجمة مصر أقوى هذه الدول إذ ذاك .

(ب) اتماش : ولكن الله تبارك وتعالى لم يأذن بعد بانتصار الباطل على الحق ، فاستطاعت مصر أن تجمع حولها فلول بعض هذه الدويلات . وتقدم بهم في بحر الصليبيين بقيادة صلاح الدين ؛ فتستعيد منهم بيت المقدس ، وترتهم كيف تكون الهزيمة في حطين ؛ ثم تقف في وجه التتار بقيادة الظاهر بيبرس ، وتردهم على أعقابهم خاسئين في عين جالوت . ثم تعيد رسم الخلافة من جديد .

ويريد الله بعد ذلك أن تقوم للإسلام دولة وارفة الظلال . قوية البأس ، شديدة المراس ، تجمع كل أهله ، وتضم تحت لوائها معظم أممه وشعوبه ؛ وبأبي لها علو الهمة ، إلا أن تنأر لما أصاب الإسلام قديماً على أيدي الصليبية الفادرة ؛ وإلا أن تغزو المسيحية في عقر دارها ، فتفتح القسطنطينية ، ويمتد سلطانها في قلب أوروبا ، حتى يصل إلى فينا ، تلك هي دولة الأتراك العثمانية .

(ح) بواكير النهضة في أوروبا : اطمأنت الدولة الإسلامية تحت لواء العثمانيين إلى سلطانها ، واستقامت إليه ، وغفلت عن كل ما يدور حولها .

ولكن أوروبا التي انصلت بأضواء الإسلام غرباً بالأندلس ، وشرقاً بالحملات الصليبية لم تتنعم الفرصة ، ولم تغفل عن الاستفادة بهذه الدروس .

فأخذت تتقوى وتتجمع تحت لواء الفرنجة في بلاد الغال ؛ واستطاعت بعد ذلك أن تصد تيار الغزو الإسلامي العربي ؛ وأن تثبت الدسائس بين صفوف مسلمي الأندلس ؛ وأن تضرب بعضهم ببعض ، إلى أن قذفت بهم أخيراً إلى ماوراء البحر ، أو إلى المدوة الإفريقية ؛ فقامت مقامهم الدولة الإسبانية الفتية

وما زالت أوروبا تتقوى وتتجمع ، وتفكر وتتعلم ، وتجوب البلاد ،
وتكشف الأقطار ، حتى كان كشف أمريكا عملا من أعمال أسبانيا ، وكشف
طريق الهند عملا من أعمال البرتغال ؛ وتوات فيها صيحات الإصلاح ، ونبغ
بها كثير من المصلحين . وأقبلت على العلم السكوني ، والمعرفة المثمرة .

وانتهت بها هذه الثورات الإصلاحية إلى تكوين القوميات . وقيام دولة
قوية جعلت هدفها جميعاً أن تمزق هذه الدولة الإسلامية التي قاسمتها أوروبا .
واستأثرت دونها بأفريقيا وآسيا ؛ وتحالفت هذه الدول الفتية على ذلك أحلافاً
رقت بها إلى درجة القناسة في كثير من الأحيان .

(د) هجوم جديد : وامتدت الأيدي الأوروبية بحكم انكشاف والضرب
في الأرض ، والرحمة إلى أقصى آفاقها البعيدة ، إلى كثير من بلدان الإسلام
الغائية ، كالهند وبعض الولايات الإسلامية المجاورة لها

وأخذت تعمل في جد لتوصل إلى تمزيق دولة الإسلام القوية الواسعة .
وأخذت تضع تلك المشروعات الكثيرة تعبر عنها أحيانا بالسألة الشرقية .
وأخرى باقتسام تركة الرجل المريض ، وأخذت كل دولة تنتهز الفرصة
المساحة ، وتنتحل الأسباب الواهية وتهاجم الدولة الواعدة اللاحمة . فنقص
بعض أطرافها أو تهدد جنبها من كيافها .

واستمرت هذه المهاجمة أمدا طويلا تسلب فيه عن الدولة العثمانية كثير من
الأقطار الإسلامية ؛ وقمت تحت السلطان الأوروبي ؛ واستقل فيه كثير من
البلاد غير الإسلامية التي كانت تحت سلطان العثمانيين ، كالليونان
ودول البلقان .

وكان الدور اختتام في هذا الصراع الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ هـ
سنة ١٩١٨ م الذي انتهى بهزيمة تركيا وحلفائها .

وبذلك سنحت الفرصة الكاملة لأقوى شعوب أوروبا (إنجلترا وفرنسا) وإلى جوارها (إيطاليا) فوضعت يدها على هذا الميراث الضخم من أمم الإسلام وشعوبه . وبسطة سلطانها عليه في أسماء مختلفة من احتلال واستعمار ووصاية وانتداب .

***

ومع اتساع الغارة على الإسلام وقوتها وشدة بطشها ، وخبت وسائلها ، ومع دهاء سياسة الغرب ، وسعة حيلتهم ، ومجيئهم إلى العالم الإسلامي في هذه المرة وسط موكب من التفوق العلمى والاقتصادى ، ومع ضعف حواجز المقاومة في أرجاء الرقعة الإسلامية الفسيحة ، بعد ما بلغ الفساد السياسى والثقافى فيها حدا مخزياً ، مع ذلك كله فإن المسلمين قاوموا ببسالة هذا الانسحاق الذى صحوا يفتة على وقع سنابكه ، وفتك مهالكه .

نعم قاوموه ، وما زالوا يقاومونه حتى كتابة هذه السطور .

وبعض الناس يحسب أن النصر فى هذا الكفاح قريب ، ولعله ينظر إلى التضحيات التى قدمها المسلمون وهم يمنعون الغزاة من القرار فى أرضهم فيحسب أن هذه التضحيات ثمن عادل للنصر المرتقب .

وعندى أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد ، وأن ما قدمته الأمة الإسلامية من ضحايا لتحرير نفسها ليس إلا بعض ما يجب عليها ، بل لعل مغارمها فى هذه السبيل بعض العقوبة التى تستحقها ، لتفريطها فى جنب الله ، وذهولها عن فهم رسالتها ، وحسن أدائها . .

واللوم لا يقع على الجماهير ، فجماهير المسلمين من خيرة خلق الله استجابة للحق ، ونصرة لأصحابه ، وقد كانوا - وما زالوا - آخر الطبقات التى اعتراها الفساد بعد أن فسد الأمراء ، ثم فسد على مكث العلماء - كما شرحنا آنفاً ! !

ولو وضع برنامج لعودة الرسالة الإسلامية إلى سننها القديم ، وتألقها العظيم ، ثم طهر الطريق أمام هذا البرنامج من عقابيل الاستعمار ، وعوائق الحاكمين بأمرهم ، فإنه لن تمضى بضعة سنين ، حتى يستعيد المسلمون أجدادهم الأولى ، ويستأنفون عملهم المبرور في منع المظالم ، وتحرير الأرقاء ، ولفت الناس إلى ربهم ، وتمسيكهم بهدى آياته .

والحق أن القاعدة الشعبية سليمة ، وأن هذه السلامة يشوبها كدرٌ كلما اتجهنا إلى القمة ، مبتعدين من قاعدة الحرم إلى رأسه ، أو إلى ما يسمى بالدوائر العليا .

وأرى أنه من الضروري للمحافظة على كيان الأمة الإسلامية الكبيرة « أن تتعلم من أخطاء الماضي كيف تصون مستقبلها .

إن الظلم من شيم النفوس ، في جميع الأحفاس والأعصار والأقطار ، ولما كان إطلاق السلطة ، واتساعها ، يغريان بالاستبداد والفساد ، فإن الشعوب وضعت دساتير دقيقة للنجاة من طغيان الحكم المطلق « وسلطانه الواسعة .
الشعوب من كل دين ، ومن كل لون فعلت ذلك ، لتأمين حياتها واستبقاء كرامتها .

ولست أدري ما الذي يمنع المسلمين الاستفادة من تجارب غيرهم في هذا المجال ؟ إن كبوات تاريخهم العريق جاءت من انحلال عرا الحكم ، وإن توقف رسالتهم الكبرى جاء من أنقال السلاطين الذي قصصوا ظهورها بشمواتهم .
فهل درسنا أخطاء ماضينا ، ودرسنا تجارب غيرنا ، وجعلنا من الدساتير الموطدة لأصول الحكم حدا حاسماً للمطامع والمظالم .

إن بعض الأطوار الإسلامية لا دستور له ، والبعض الآخر له دستور

عطائه الأهواء ، أو جعلته أترأ بعد عين ، فكيف يستقيم سير أمة في التاريخ إذا كانت على هذا النحو عرجاء أو عمياء ؟

***

في مخيلتي صورة لا ترال كلما استحضرتها أشعر بسُخْفَةٍ ، وينم أمام عيني الأفق .

صورة ملك مسلم طفل يتلقى تعليمه في لندن ! ! كان يبدو وعلى شفثيه ابتسامة بلهاء وإلى جواره قائد انجليزى كبير .

كان القائد عملاقا عريض الصدر والأكتاف نخيل إلى أنه إلى جانب صورة التلميذ الملك ، يمثل الاستعمار العجول ، وهو يعامل الإسلام الهين الدابل . ورأيت في الصورة المائلة ، أن القائد الانكليزى حضر إلى صاحب الجلالة ليهنئه بعيد ميلاده .

فقد وافى على جلالاته وهو يتلقى العلم في مدارس إنجلترا ، ولما كان جلالاته لا يزال عيلاً ، فإن التقاليد توجب تقديم لعبة مناسبة ليتلهى بها هذا الملك المسلم المبجل .

وقد وقع الاختيار على دابة لطيفة خفيفة حلوة الشكل ، حملها « الجنرال » البريطاني بين ذراعيه ، ثم انحى في سخرية رائعة ، وقدها إلى صاحب الجلالة الطالب النجيب . . .

ويعود هذا الغلام وأضرابه ممن تعلموا في إنجلترا إلى الشرق الإسلامى الكثيب ، ليكونوا أصحاب الحول والطول ، وليكونوا قنطرة مشروعة يعبر عليها النفوذ الأجنبي بكل ما يحمل من جرائم وجرائم ، وليكونوا كما قال رسول الله في أشباههم ، « هلاك أمتى على يد أعيلمه من قريش ^(١) » .

أُتْرِكَ رسالة الله ، وبُتْرِكَ أمر القرآن والسنة ، وبُتْرِكَ أمر الألوف
المؤلفة من الناس ، لهذا الهزل الذى لا يشابهه هزل ؟؟؟ .

إن الرجال الحراص على الإسلام حاضره ومستقبله فى سباق الآن مع
الزمن لاستبقاء الأمة الكبيرة ، واستنفاذها قبل أن يبلغ الاستعمار أهدافه فيها ،
وأهداف الاستعمار الآن وأد الحريات التى تربو عليها أمتنا ، وتسترجع
صحتها ، وتستعيد مكانتها . . .

وسمارة أوروبا الآن يعملون بنشاط هائل لإخماد الحركات والوطنية ،
وإشاعة أقصى ما يُمكن إشاعته من انحلال ، ومجون وتفرقة ، ومؤامرات ،
وفتن ، حتى لا يكون دين ، ولا ينهض بيننا إسلام . . .

العقيدة صلة إلهية
ومنهج إنساني

للقرآن الكريم أسلوب واحد في التعريف بالله ، والكشف عما ينبغي له من نموت الكمال .

هذا الأسلوب يقوم على إيقاظ البصائر والآبصار ، إلى ما في الكون الكبير من شواهد وآثار . . .

أجل ، إنه يقوم على انتزاع الأدلة الحية من صفحات هذا العالم الذي نحيا بين أرضه وسماؤه ، بل على انتزاع هذه الأدلة من كيان الإنسان نفسه منذ يولد إلى أن يموت !

« فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ رِمَّهُ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ، والترائب ، إنه على رَجْعِهِ لِقَادِرٌ ^(١) » .

« فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ، فَأَبْثَغْنَا فِيهَا حَبًّا . . . ^(٢) » .

« أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ^(٣) . . . » .

« بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَبْثَغْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ^(٤) » .

(١) الطارق : ٥ — ٨ .

(٢) عبس : ٢٤ — ٢٧ .

(٣) الروم : ٨

(٤) ق : ٥ — ٨ .

على هذا النسق المشرق ، المهتز بالفنّى مع الحدائق والأزهار ، السارى
فى الوجود مع الأشعة والأنوار ، وفى طريق يربط النفس بالحياة المتحركة ،
والفلك الدوار ويفتح المين على سير الوجود ، كلما اختلف الليل والنهار .
على هذا النسق ، وفى هذه الطريق ، يؤسس الإسلام عقائده فى القلوب ،
ويقيم ركائزه بين الحنايا .

إنه ليس تفكير فيلسوف ، يحتبس فى حجرة ، ويتناول كأساً من
الشاي ، أو من الخمر ، ثم يطلق العنان لأفكاره ، مثلما يطلق الشاعر العنان
لخياله ، ثم يعود بعد رحلة شاقة فى أودية الوهم ، ليقول للناس كلاماً صحيحاً ،
أو سقيماً كلاماً كلاماً .

إن البحوث النظرية ، والفروض الجدلية ، متاهات سلكها الألوف
فلم يعودوا ، والذين عرفوا الحق من هذه السبيل ، تعسفوا فى طلبه ، وركبوا
الصعب والذلّول ، فجاءت تصوّراتهم له غامضة ، وجاءت تعبيراتهم عنه معقدة ،
تحس وأنت تقرؤها كأن صاحبها عانى وهو يضعها آلام المخاض .

أما القرآن ، فالبساطة المطلقة سمة ملحوظة فى المقائيد التى ساقها كلها ،
والأدلة التى نصبها لترشد العقل إليها أدلة يتألق السنا فى رونقها ، فلو أنها لم
تسكن علماً مشبعاً للفكر ، لكانت أدباً تربو به العاطفة ، فكيف ، وهى
مؤسسة للأمرين مما ، اليقين والإقناع ؟

***

إن الفلسفة جهدٌ عقلى مُضنرٌ ، بيد أن حصاد هذا الجهد لا يفرس
الطمأنينة ، وما يخاص الدين إلا إذا ابتعد عنها .

وما خلصت الدنيا واستكشفت أطيب الثمرات العقلية إلا عند ما هجرت طرائق الفلاسفة ، ومشت في منهج العلم الكوني البحت ، أى فى المنهج الذى أخطفه الإيمان ، وأرشد إلى مناراته القرآن .

منهج القائل الطويل فى صفحات الطبيعة ، والقبول العابر لما وراء الطبيعة ، ما دام الخبر به مرويا عن صدوق ! ! .

وخير درس فى تعريف الله إلى الناس ، أن ننقل بهم إلى مشاهد الكون ، فنذهب بالطلاب إلى حديقة نضرة ، أو حقل مهتز ، ثم نلفت أنظارهم إلى ما انشقت عنه الأرض من أغراس وأعواد :

من الذى وضع السكر السائل فى هذا القصب ، وهو مروي بماء كدر ، وخارج وسط تربة منتنة ؟

من الذى وزع الألوان ، وأنواع العطور ، على هذه الورود المختلفة ، والأزهار الباسمة ؟

من الذى رص الحب فى سنابل القمح والأرز ، وغلف كل حبة فى قشرة خاصة بها ، بعد ما أودع فيها غذاء تلتقى فيه مواد كثيرة موزونة المقادير والنسب ؟ من ؟ . .

من الذى مد رقعة هذا البحر الموار ، وركم فيه الماء أمواجاً طامّة ، وأغوارا بعيدة ، ووصل هديره بالليل والنهار ، فما تنى لججه عن السكرّ وأنقرّ ، فى عراك دائم مع نفسها ، أو مع الشاطئ ؟ أى طاقة أودعت فى هذه الحركة الدائبة ؟

ثم من الذى رسم للأجسام الطافية عليه قانوناً دقيقاً ، يجعل الماء يغمرها بقدر ، ويفحسرها بقدر ؟

ومن الذى زود الأحياء العائشة فى جوفه بأجهزة للتنفس ، تمكنها وحدها من استخلاص حاجتها إلى الهواء ؟

من الذى رفع هذه السماوات المهمة ، وبث فى أنحائها الألوف المؤلفة من النجوم والكواكب ، وأشاع فى قبائها الزرق أسراراً رهيبية ، لا يزال البشر يرمقونها بهيب ، دون أن يعرفوا شيئاً منها ، ولا مما وراءها ؟

من ؟ . من ؟ . . إنه الله ! ! ! وإلا فمن ؟ ؟ ؟

والله الذى أسسها الإسلام تتسم بالبساطة والوضوح والقوة ، وهى تتخذ طريقها إلى العقل - القلب ذوقاً قوياً

بلى إن الطبيعة البشرية تنبل تعاليم الإسلام - فى مجال العقيدة وغيره - كما تقبل العبادة غطاءها المحكم ؛ الذى يركب عليها ، بعد أن هيمت له سعة وانطباقا .

وذلك يرجع إلى أن الإسلام دين انقطره ؛ وأن ما شرحه من شعب الإيمان ومعتقداته ، يتماق مع آفاق العقل ، وأشواق القلب ، و . . . وراحة

ولن نجد أفضل من آيات القرآن الكريم بيانا لهذه العقائد .

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ » (١) . . .

« إِلَهُ لَا يُبْهَى إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ » (٢) .

« اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » (٣) .

(١) البقرة : ٢٥٥ .

(٢) النبا : ١٣ .

(٣) الرعد : ٦٢ .

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَ عَنكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ^(١) » .
 « اللَّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
 صُورَكُمْ ^(٢) » .

« فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(٣) » .
 « اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ . . . الْح ^(٤) » .

وفي هذا القرآن الكريم — الذي هو أحسن الحديث — تفصيل وإحصاء
 للعقائد التي يجب أن يمتثل بها فؤاد المؤمن ! وأن تتخلل شمابه كلها ،
 لتكون محاور الصلة بينه وبين الله ، ولتكون كذلك الأساس الذي يبنى
 عليه حياته ، ويتعامل به مع سائر الناس ...

وللعقيدة ناحية إلهية ، وناحية إنسانية .

فأما الناحية الإلهية ، فقوامها حق الله تبارك وتعالى في أن يُعْرَفَ
 على وحه صحيح .

فأدام واحدا ، فلماذا نفتري له شريكا ؟

وإذا كان قد أحاط بكل شيء علما ، فكيف بطن بمض أحوالنا
 يخفى عليه ؟

وما دام المصير إليه حتما ، فلماذا نجحد لقاءه ، أو نسنهين
 بهذا اللقاء ؟

وإذا كان يُورِى المستجير به ، فلماذا نهجر كرهه الرحب إلى غير كنهف ؟
 وإلا فأئن تذهمون .

(٢) غافر : ٦٤ .

(٤) الرمر : ٢٣ .

(١) النساء : ٨٧ .

(٣) الشورى : ٩ .

وما دام قد أمر ونهى ، وقضى وحكم ، فكيف ، يجحد أمره ونهيه ،
وقضاؤه وحكمه ، ويلتمس بدلا من ذلك العوض الخبيث ، فيما تضع
الشياطين للناس ؟

لا شك أنه من حق الله على الناس أن يؤمنوا به الإيمان الصحيح ،
خصوصاً بعد ما أرشدكم إلى صراطه ، وبعث من يناديهم إليه ، ويعرفهم
عليه . !

ومن حقه جل شأنه أن يغضب على من تجنب الهدى ، وآثر الردى .

ومن حق الله على من عرفوه أن يبصّروا سواهم ، وأن يكشفوا حجب
الجهالة عنهم ، إذا كانوا قد وُجدوا في بيئات محرومة من الإيمان ، محتاجة
إلى من يأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم .

وأما الناحية الإنسانية للعقيدة ، فقوامها رفع مستوى الإنسان ، حتى
يؤدي وظيفته في الوجود ، على نحو يتفق مع شَرَفِ نَسَبِهِ ، وأصل خلقته .

فإن الإنسان رُشِّح في هذا العالم لنزلة ضخمة ، ودرجة سامقة .

وفي الحديث الشريف : « إن لله خلق آدم على صورته ^(١) » .

وهذه الصورة المنسوبة إلى الله جل جلاله ، وتعالى شأنه سرت في كيان
آدم مع الانفحة المنقحة من روح الله ، وهى الانفحة التى حولته من طين خامل ،
إلى إنسان سَوِيٍّ ، عالى القدر ، رفيع الشأن ، تقع الملائكة ساجدة له !!

وما سجدت الملائكة له إلا بعد ما رأت أثراً من الصفات المقدسة يفضح
على روح آدم ، ويتحول به إلى عالم مهكر ، مقتدر مرید .

فليعرف الإنسان إذن ربه ، ليعرف أصل خلقته ، وعظم وظيفته ، ومعنى استخلافه في الأرض ، وجلال الرسالة التي نيطت به !!

وعلى شمع هادئ من الكجالات الإلهية ، يسير الإنسان وراء مُثُلِهِ العليا ، ويرق السلوك الإنساني كله رقياً تتحقق فيه المعرفة والفضيلة ، ويتنزّه به عن الدنايا والدلائل ، ويتعمد به أتم البعد عن الخرافات والأباطيل ...

إن الصورة التي ينسب بها آدم إلى الله ليست صورة اللحم والدم ، ليست معالم القامة ، وملامح الوجه .

فإن الإنسان من الناحية المادية حيوان أدنى من غيره وأضعف

إن علم التشريح يجعل الصلة قريبة الشبه بين جسم الإنسان وجسم الأرنب . وصدق القائل :

لولا العقول لكان أدنى ضيئهم أدنى إلى مُرَرَفٍ من الإنسان !!

هذه إذن الصورة المعنوية ، والهيئمة الروحية ، وما ارتفع به أبناء آدم من سمة الفكر والعمادة ، وفي نطاق هذا الامتياز يستطيع بنو آدم أن يحفظوا — بأحسن فهم — ذرائع الله عليه ، وفسح لهم الجبل ليمتدوا دائماً في ذروته ..

***

والواقع أن ملكات الإنسان تبلغ تحموا — كما مطلع المرء بصحبها — في أشعة

مدفئة من معرفة الله ، ولحظ — كجالات التي تدل عليها أسماءه الحسنى !!

وتدلك نرى كثيراً من الآيات التي تهذب المسالك الإنسانية تحتج بأسماء متخيرة من أسماء الله جل شأنه ، تكون ذات صلة بموضوع النصيح والنأديب مثل :

« لا يحب الله أجره بالسوء من القول — إلا من ظلم — وكان الله

سميماً علياً ، إن تبدؤوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً^(١) ، ومثل :

« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً . ومن يكسب إثمًا فإثمًا يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً^(٢) » ، ومثل :

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم^(٣) » .

وقد يطوى جزاء الفعل في درج الكلام ، ويستغنى عنه بذكر ما يدل عليه من الأسماء الإلهية ، إشارة إلى قوة الرابطة بين الأجزئية وموقعها ، وبذلك يكون جواب الفعل المشروط - كما يعبر النحاة - اسماً أو أكثر من أسماء الله ، وذلك كقوله

« ومن يبذل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب^(٤) » .

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم^(٥) » .

والقرآن مليء بالجلل التي تختتم بهذه الأسماء الدالة على صفات الله ، وفنون كماله ، وإن تنوعت الموضوعات ، وتعرضت أحياناً لمعاملات وأحكام تلوح بعيدة عن ميدان العقيدة . مثل :

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم^(٦) » .

(٢) النساء . ١١٠ ، ١١١ .

(٤) البقرة : ٢١١ .

(٦) البقرة : ٢٢٦ .

(١) النساء : ١٤٨ ، ١٤٩ .

(٣) المائدة : ٣٨ ، ٣٩ .

(٥) الانفال : ٤٩ .

والحق أن اشراق العقيدة يجب ألا يغيب عن عمل ما ، وأن عروة الإيمان يجب أن تشتبك بكل تصرف ، وأن مراقبة العزيز الحكيم يجب أن تضبط كل عاطفة .

ولما كان القرآن كتاب تربية ، فهو يكرر عن حمد هذه الأسماء ليفرس أثرها في شغاف القلوب !!

والناحية الإنسانية للعقائد جليلة الخطر . وليس يدرك مكانتها إلا حكيم معنى بالأهداف العليا للتربية الدينية .

وقد اهتم علماء الإسلام بها اهتماماً يستحق الدراسة وإن قلّ الفاهمون لهذا المنحى من ثقافتنا الإسلامية !

والإمام أبو حامد الغزالي قَمَّةٌ في هذا الميدان لا تُطاول . وكتابه « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » عمل رائع في شق طريق السمكالات الإلهية أمام الإنسان .

وطريقته تبدأ بشرح الاسم الأقدس — كعلم على ذات الله سبحانه — ثم يأخذ في شرح ما ينمى أن يكون حظاً للإنسان منه . وعلى هذا النسق أحصى تسعة وتسعين اسماً ، هي ما جاء في السنة أنها أسماء الله سبحانه وتعالى .

* * *

ونحن نقبس منه هذه المفيد .

قال بعد ما شرح اسم الرحمن :

وحفظ العبد من اسم « ارْحَمَن » أن يرحم عباد الله الفاسقين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله لوعظ والمصح ، بطريق اللطف ، دون العنف ؛ وأن ينظر إلى العصاة بمن الرحمة ، لا بمن الإبداء ، وأن يرى كل معصية تجرى

في العالم كعصية له في نفسه ، خلا يآلو جهدا في إزالتها بقدر وسعه ، رحمة لذلك العاصي من أن يتعرض لسخط الله تعالى ، أو يستحق البعد عن جواره . وحظه من اسم « الرحيم » ان لا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقتة ، ولا يترك فقيرا في جواره ، أو في بلده ، إلا ويقوم بتعمده ، ودفع فقره ، إما بحاله ، أو جاهه ، أو بالشفاعة إلى غيره ؛ فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء ، وإظهار الحزن ، رقة عليه وعطفاً ، حتى كأنه مسامح له في ضرره وحاجته .

ثم بعد أن شرح اسم « الملك » أخذ يذكر نصيب الإنسان من هذا الذمت الخطير فقال :

العبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلقاً ، فإنه لا يستغنى عن كل شيء ، بل هو أبداً فقير إلى الله تعالى ، وإن استغنى عن سواه ، ولا يتصور أن يحتاج إليه كل شيء ، بل يستغنى عنه أكثر الموجودات ، ولكن لما تصور أن يستغنى عن بعض الأشياء ، ولا يستغنى عن بعض الأشياء ، كان له شوب في الملك . فالملك من العباد هو الذي لا يملك إلا الله بل يستغنى عن كل شيء سوى الله ، وهو مع ذلك يملك مملكته ، بحيث يطعمه فيها جنوده ورعاياه وإنما مملكته الخاصة به دمه وقابله . وجفده شهوته وعصبه وهواه ، ورعيته لسانه وعينه ويداؤه وسائر أعضائه ، وإذا ملكها ولم تملكه ، وأطاعته ولم يطعها ، فقد نال درجة الملك في عالمه .

فإن انضم إليه استغناؤه عن كل الناس ، واحتاج الناس كلهم إليه في حياتهم العاجلة والآجلة ، فهو الملك في العالم الأرضي ، وتلك رتبة الأنبياء عليهم السلام .

فإنهم استغنوا في الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد ، إلا عن الله ،

واحتاج إليهم كل أحد : يليهم في هذا الملك ، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ،
وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد ، واستفنائهم عن الاسترشاد .
وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات ، ويتقرب إلى
الله تعالى بها .

وهذا الملك عطية للعبد من الملك الحق الذي لا مثوبة في ملكه .
ولقد صدق بعض العارفين لما قال له بعض الأمراء سلني حاجتك حيث قال :
أولئ تقول ولي عبدان هما سيداك .

قال : ومن هما . قال : الحرص والهوى ؛ فقد غلبتهما وغلباك ،
وملكتهما وملكاك .

وقال بعضهم لبعض الشيوخ : أوصني ؛ فقال له : كن ملكا في الدنيا ،
ملكاً في الآخرة ؛ فقال : وكيف ؛ فقال معناه : اقطع طمعك وشهوتك عن
الدنيا ، تكن ملكاً في الدنيا والآخرة ، فإن الملك في الحربة والاستغناء .
وبعد أن شرح اسم الغفار قال :

حظ العبد من هذا الاسم ، أن يستر من غيره ما يجب أن يُستَرَّ منه ؛
فقد قال عليه السلام .

« من ستر على مؤمن عورته ، ستر الله عورته يوم القيامة ^(١) » .
والغتاب والمتجسس والمنقِم والمكافئ على الإساءة بمزلة عن هذه
الوصف ، وإنما المتصف به من لا يفشي من خلق الله تعالى إلا أحسن ما فيه .
ولا ينفك مخلوق عن كمال ونقص ، وعن قبح وحسن .

فمن تغافل عن المقامج وتذكر المحاسن ، فهو ذو نصيب من هذا الاسم كما روى عن عيسى عليه السلام :

أنه مر مع الخواريين على كلب ميت « قد غلب ننته ؟ فقالوا : ما أنتن هذه الجيفة ؟ فقال عيسى عليه السلام : ما أحسن بياض أسنانه ، تنبها على أن الذى ينبى أن يذكر من كل شىء أحسن ما فيه . . . » .

* * *

وهكذا مضى الإمام الكبير يحدو المؤمنين إلى السكال المنشود ، ويرد هم إلى أصلهم العريق ، وشرفهم الوثيق ، ويقسم لهم أنصبتهم من السكال الأعلى ، كى يتشبه كل امرئ بنصيبه حتى إذا لقي المؤمن ربّه يوم الدين ، لقيه وله به أسرة تنضّر وجهه ، وترشحه للرفيق الأعلى ، والجوار الكريم .
وأساس ذلك كله صدق العقيدة وسمة المعرفة . . .

ولنعرض هنا إلى شبهة أثارها بعض المستشرقين . فقد قال :

إن الصلة بين المسلمين وإلههم — كما يصورها دينهم — تشبه الصلة بين العبد القنّ المتوجس ، وبين السيد الجبار المتسلط ؛ وأن عمل هؤلاء العبيد لربهم يقوم على المعاوضات التجارية ؛ فالأجر على حسنة تفعل ، والعقوبة على سيئة ترتكب ، هو محور هذه العلاقة . فهى علاقة تخفض قدر الإنسان وتضع منزلته . . .

ونحن نقول :

إن العلاقة بين الإنسان وربّه أزركى من هذا الفهم الضيق ، وأرقى من هذا التصور المنحرف .

إِنَّ اللَّهَ — بوصفه خالق كلِّ شيء ، والقيوم على كلِّ شيء — لا يستغرب ألبتة إسناد السيادة المطلقة له ، ووصف الناس قاطبة بأنهم عباده الخاضعون لسلطانته ، والمستكينون لجلال شأنه .
ومع ذلك ، فإنَّ الله جعل صلته بالمؤمنين قائمة على الموالاة والمحبة والرعاية ، لا على الجبروت والقهر .

وفي تصوير هذه العلاقة من طرفها الأعلى نذكر هذه الآيات :

« اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... »^(١)

« هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ . وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا »^(٢) .

« إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ »^(٣) .

أما هذه العلاقة من طرفها الإنساني الآخر ، فهي كما رسمها القرآن ، لا تخرج عن نطاق الود والإيثار والإعزاز لله وحده :

« إِنْ وَلِيَیَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ »^(٤) .

« قُلْ : أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَّ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ . . »^(٥)

« قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَتَّخِذَ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ . . »^(٦)

انظر إلى هذا التساؤل على السنة العباد ! علام يدل ؟

(٢) الأحزاب : ٤٣ ، ٤٤

(٤) الأعراف : ١٩٦

(٦) الأنعام : ١٤

(١) البقرة : ٢٥٧

(٣) فصّات : ٣٠

(٥) الأنعام : ١٦٤

يدل على عبودية ذعر وهوان ، أم يدل على عبودية رضا واقتناع ؟
إن المسلم مكلف بالخضوع لله حقاً .

لكن هذا الخضوع خضوع حب وإجلال !
خضوع مَنْ يرى ربّه أهل التقوى والمغفرة ، ومصدر الحول والطول ،
وذا الجلال والإكرام .

وما فسّر علماء الإسلام العبادة إلا بهذا المعنى السامع العالى .
على أنه من الحق أن نسأل بعد ذلك : هل يقاد الناس جميعاً بزمام
الرغبة والتقدير الخالص ، فليس فيهم من تحركه الرهبة وحدها ، ويدفعه
إلى الواجب خوف أو قلق ؟؟

بل إننا نسأل : هل الإنسان — في أصل خلقته — يرجو ولا يخاف ،
ويحب ولا يبغض ، ويرغب ولا يرهب ، وهل صحيح أن الإطاع في مثوبة ،
والإنذار بعقوبة ، لا مكان لهما في التربية ، ولا أثر لهما في السلوك ؟؟

إن النعمى على الإسلام لأنه جعل الجنة جائزةً يكافأ بها الأنقياء ، وجعل
النار عقوبة يُرْمى بها الأشقياء ، فيه تجاهل غريب للطبيعة الإنسانية ،
وذهول عن عوامل أصيلة في سياسة الجنس البشرى .

ثم إن الإسلام لم يجعل المعاوضات أساس تكاليفه ، حتى يتهمه مستشرق
مُغرض بأنه دين تجارى !

فإن الإسلام يُعرّف بالله ، وبماله من حقوق ، وبما في شرائعه من حكمة ،
وبما يترتب عليها من مصالح في المعاش والمعاد . ويجمل مفاط النجاة في
صلاح القلب الإنسانى واستنارته .

فكيف يلام بعد ذلك ، إذا وَعَدَ وأوعد ، وبشر وأنذر ، وأحصى
على المرء حسناته وسيئاته ؟؟

ومع ذلك فإن الروح السائدة في العبادات الإسلامية تنطوى على عواطف
نضرة ، ومشاعر بلغت الأوج تجرداً ونقاء .

* * *

واستمع إلى هذا المثل من الأدعية الإسلامية

« اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك ، وأفعالنا
معك ، وسوالف إحساننا قبلك ، ولكن عن ثقة بكرمك الفائض ، وطمعاً
في رحمتك الواسعة ، نعم ، وعن توحيد لا يشوبه إشراك ، ومعرفة لا يخالطها
إنكار ، وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة ،
نسألك أن لا ترد علينا هذه الثقة بك ، فتشمت بنا من لم تكن له هذه
الوسيلة إليك » .

وكذلك مثل هذه المفاجأة :

حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر في غير عظمة الله .

حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله .

حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا بطاعة الله أن تدنس بشيء من
مخالفة الله .

حرام على عين نظرت إلى مملكة الله أن نحدق إلى غير الله .

حرام على كبد ابتلت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله .

حرام على من لم ير الخير إلا من الله أن يجد طمعاً في غير الله .

حرام على من شرف بخدمة الله أن يتضع بخدمة غير الله .

حرام على من أَلَفَ فِئَاءَ الله أن يَمرِجَ إلى غير الله

حرام على من تَلَذَّذَ بِمَنَاجَاةِ الله أن يَنَاجِيَ غير الله .

حرام على من رَتَعَ في نعمة الله أن يعبد غير الله .

حرام على من سَكَنَ حَرَمَ الله أن يَتَمَرَّضَ لِحُرَمِ الله .

حرام على من دَعَا إلى الله أن يَحِبَّ غير الله .

حرام على عبد الله أن يَتَّخِذَ مولى سِوَى الله .

حرام على من أَنَسَ بالله أن يَأْنَسَ بغير الله .

حرام على من عَرَفَ قُدْرَةَ الله أن يَتَمَرَّضَ لِسُخْطِ الله .

وفي الأذكار والأدعية والمناجاة التي احتواها الكتاب العزيز ، أو ردها
فم الرسالة الطهور أو ترلف بما يشبهها السلف الصالحون . فيها كلها بوارق
تلمع فيها العاطفة المنسابة ، عاطفة المؤمن الذي يحب ربه حباً جماً ، ويُوَرِّعُ إلى
ساحته بدافع من الشوق والرجاء ، قبل أن يهرع إليه بدافع من
القلق والوجل .

وإذا كان على المسلمين مآخذ في صلتهم بالله ، فهي ترجع إلى تجاوزهم
حدَّ الاعتدال في حسن الظن بالله ، تجاوزاً جعلهم يكثرُونَ الطلب ، ويَهْمِلُونَ
السبب ، ويسرفون في الآمال ، ويقللون من الأعمال ...

وهذا الخطأ — من المسلمين لا من الإسلام — لا يمكن تفسيره أبداً
بما ذهب إليه هذا نفر من المستشرقين المغرضين ، لأنه يدل على عكس قضيتهم !!
وسرّ التهمة المردودة تعصب المستشرقين لما ورثوا من دين ، فهم

يقولون : إن تحوُّل الله إلى بشر رفع من قدر الإنسان !!! أما الإسلام فقد وضع من قدر أتباعه ، وأساء تصوير الصلة بين الله وخلقهِ ، لـا رفض قضية التثليث ، واتحاد اللاهوت بالناسوت !!!

ونحن نعرف الوظيفة الحسيسة التي يؤديها الاستشراق ، ونؤكد أن القوة مهما ساندت الخرافة ، فلن تحوِّلها إلى حق ولن تحولنا عن الإسلام !!

* * *

وتعليم العقائد مرَّ بأطوار مؤسفة . فقد انقضى العصر الأول ، وجمهور المسلمين تشغلهم خدمة الإسلام في ميادين الحياة العامة عن الخوض في الأغلوطنات ، والتعقُّر في الغيبيَّات ، والبحث الفاشل فيما وراء المادة .

ولو أن المسلمين كرسوا قواهم الذهنية والمدنية لأداء الرسالة التي ناطها القدر بهم ، لاتخذ تاريخهم مجرى آخر .

بيد أن الأمم التي دخلت في الإسلام ، والمعارف الكثيرة التي سبقت هذا الدين ، وسبغت أفكار الناس ومشاعرهم بألوان شتى ، كل ذلك كان له تأثير غريب على طريقة تعليم العقائد ، وأسلوب عرضها ، والاستدلال عليها ، وتشويق النظر فيها ، والمواومة بينها وبين ما يُعجِّب من الآراء الدخيلة .!!

وقد تأثر علم الكلام — علم العقائد الإسلامية — تأثراً خطيراً بالفلسفة الإغريقية واشتكت مسائله بمسائلها اشتباهاً كان وخيم العاقبة على الثقافة الإسلامية ، والجماعة الإسلامية ..

فإذا الناحية الإنسانية للعقيدة تذبل وتنكش ، ثم تستخفى .

وإذا الناحية الإلهية تتممَّد بعد بساطة ، وتوعر بعد سهولة ، وتصاغ في قوالب من منطق أرسطو ، بعد ما انضاف إلى مادتها الأصلية خلط كثير

من الفروض المتمحّلة ، والأنظار الرديئة جعلت موضوع العقيدة أقرب إلى العنوان الذى اصطلاح الأقدمون على تسمية علمها به ، أى : الكلام !!

وكأن الأقدار أجرت هذا الاصطلاح على السنة القوم ، ليكون رمزاً ساخراً على ما آل إليه تدريس العقائد ، وإرساء دعائمها فى القلوب !!

لقد صار الأمر كله كلاماً فى كلام ، أو أحلاماً يتنقل فى أوديتها النيام ..

وجمهور المحققين يرى أن هذا العلم بصورته الأخيرة ، وكتبه القائمة ، أبعد شئ عن تعليم الإيمان ، وشرح الأفئدة ببشاشته ، وربما أفاد المشتغلين به مهارة فى الجدل ، وبسطة فى النقاش ، ودُرْبَة على ترتيب المقدمات ، واستخلاص النتائج .

بيد أن دراسة الإيمان ومتملقاته لا تتحمل الشقشقة ، وتقلب الأنظار ، فى مباحث أدنى إلى الوهم منها إلى الحق .

وقد خامرنى الأسى — من بضع سنين — وأنا ألح بين العوام بقايا الانحرافات الذهبية فى تصور العقائد ، وتلقى معارفها .

فقد اشتبك بعض البوابين والبقالين فى أحد مجالس العلم حول تفسير استواء الرحمن على عرشه ! وبذلت جهدى فى إطفاء هذا الحوار السخيف ، وطالبت الحاضرين ألا يققوا عند هذه الآيات وأشباهاها وقعة استقصاء وتعمق ، فذاك ما لا طائل تحته

وإلى هنا والمأساة يمكن ابتلاعها على غصّة ! غير أننى فوجئت بأحد أبطال الحركة الكلامية يسألنى : عن رأى فى قصته ؟

وقصته أنه خادم ، أو طبّاخ في بيت أجنبي ! وأنه وهو مسلم (١) يُكافَّ
يحمل الخمر لسادته ! فهل عليه وزر حامل الخمر ؟ ونظرت إلى هذا الشخص
الباحث فيما وراء المسادة ، المحامي في قضية استواء الرحمن على عرشه ،
وأحسست تياراً بارداً من الخزي لأمتنا ، وعامتنا ، وخاصتنا !!

لله ، ما أفصى الشقة بين الإسلام وأهله ، لقد غَبَرُوا قرونا ما يفعلون
إلا الجهل ، وهام أولاء يحنون النمر المر ، أمسوا خدماً للسكران !!

وجملت في الرجل ثم قلت له : ما أدري لفتواك جواباً !! وكل ما أقوله :
أسأل الله لك ولأمتالك العافية ..

وقد كنت حريصاً على إصلاح علم الكلام ، حتى يمكن الانتفاع به
في تربية الأمة على الإيمان .

إذا لا يمكن إصلاح جماعة خرب الإلحاد جوانبها الروحية ، ولكن يظهر
أن الغزو الثقافي كان أسرع مني في صرف الأجيال الناشئة عن هذا الميراث
المهلل ، ولقد صرفها إلى الفراغ الذي خلقه ، بل إلى الشكوك التي بثها في كل
مكان ، وهزّ بها حقائق الإيمان .. !

وحدة الجماعة الإسلامية

ولم تَنْجُ العقائد من عقبي الاضطراب الذى أصاب سياسة الحكم .
ذلك أن شهوات الاستعلاء والاستئثار أفحمت فيها ما ليس منها ، فإذا
المسلمون قسمان كبيران : شيعة ، وسنة .

مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده ، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،
ولا يزيد أحدهما على الآخر فى استجباع عناصر الاعتقاد التى يصح بها الدين ،
وتلتمس النجاة .

وقد يختلف المسلمون فى تقدير الرجال ، ووزن كفاياتهم ، واعتبار
المؤهلات التى ترشحهم للحكم ، لكن هذا الاختلاف غريب كل الغربة عن
أصل الإيمان ، وتأخى المسلمين مُطراً فيه ، وتوحد جماعتهم الكبرى عليه .

ومع أنى أذهب فى كثير من أحكامى على الأمور مذاهب غير ما يرى
« الشيعة » فلست أعدُّ رأى دينا يَأْتُمُ المخالف له ، وكذلك موقفى بالنسبة
إلى بعض الآراء الفقهية الشائعة بين « السنة » ..

خذ مثلاً القول بإختيار الخليعة .

إن أخواننا « الشيعة » يرون : ضرورة انتخابه من بيت النبوة .

ورى إخواننا « السنة » : أنه يكون من قريش .

والرأى عفى : أن رعي المسلمين لا ينميه بيت معين ، ولا قبيلة معينة ،
وأن أكرم الناس أحق بقيادهم من غيره ، دون نظر إلى نسب ، أو جنس ،
لكن ما قيمة هذا الخلاف ؟

هـ أب عزى ، نجلنا — المال والمحافظين — اختلفت أنظارهم فى طريقة
إدارة الحكم ؟ فمن — أى ذلك انقسام الإنجليز إلى طائفتين متبازتين متباغضتين ؟

إن ذلك لم يحدث ، لا شئٌ إلا لأن القوم أعقل من أن يضخموا التوافه ،
أو يدعوا لها لتحذش المصلحة العليا لوطنهم ..

أما نحن ، فإن أضغان الأسر الحاكمة والأسر المحرومة على مر القرون ،
هوّرت الجراحات ، وورثت الثارات ، وكانت خاتمة المطاف أن جُمِلَ الشقاق
بين الشيعة والسنة متصلًا بأصول العقيدة ! ليمتزق الدين الواحد مزقين ،
وتنشعب الأمة الواحدة شعبتين ، كلاهما يتربص بالآخر الدوائر ، بل يترص
به ربب المون !

إن كل إمريء يعين على هذه الفرقة بكلمة فهو ممن تتناولهم الآية .
« إن الذين فرَّقُوا دينهم وكانوا شيعاً لستَ منهم في شئٍ » إنما أمرهم إلى
الله ثم يُنَبِّئُهُمْ بما كانوا يفعلون ^(١) »

وأعرف أن المسارعة بالتكفير ميسورة في باب الجدل ، وأن إلزام الخصم
بالكفر بديجة رأى يقول به ، أمر سهل في مَحْمَى النقاش .

غير أنني أسأل : أهذه خطة إصلاح أو خطة صلاح ؟ ؟

هناك مئات بل ألوف من العوام يعلقون عندنا بقبور الأولياء ، ومن
الممكن عدُّهم مشركين بهذا التصرف العبي وهذه وسيلة سريعة لعدم الأمة .

أما الرغبوزي النفا والإرشاد فيذودون الجهال عن هذه الصلوات ،
ويردونهم إلى التوحيد الخالص بأسلوب أحدى على الناس ، وأتقى الله .

وقد تجد في عوام الشيعة من يخوض في سب السلف الصالحين بمحمق
بين ، والتذرع بهذا إلى استبقاء الفرقة ، وتمكين صفوة الأمة ، ليس منهجا

راشدا لمن يجمعون شمل الإسلام وأهله ، بمد ما قطعته الأعداء الخبيثاء ،
والأصدقاء الجهلاء . . . . .

***

ويسرنى أن تقوم «إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف المصرية» بعمل نبيل أرجو
أن يكون له أثره البعيد في رأب الصدع التاريخي الذي أصاب أمتنا الإسلامية
ذلك أنها شرعت في طبع كتاب «المختصر النافع» وهو كتاب فقهي
يضم أحكام العبادات على مذهب الشيعة الإمامية .

وسدور هذا المؤلف من إدارة يقوم عليها علماء أزهريون ، وبشرف على
توجيهها وزير سئى أمر له دلالاته الطيبة ، وهي خطوة لها قيمتها في جعل
الأخوة الإسلامية الدعامة الفذة لما بين المسلمين جميعاً من صلات .
ونقتطف هنا جملاً من مقدمة هذا الكتاب :

قضية السنة والشيعة . هي في نظري قضية إيمان وعلم ممّا .
فإذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الإيمان ، وسمة العلم فلن
تستعصى علينا عقدة ، ولن يقف أمامنا عائق .
أما إذا تركنا المعرفة القاصرة ، واليقين الواهى ، أمر النظر في هذه
القضية ، والبت في مصيرها ، فلن يقع إلا الشر .
وهذا الشر الواقع إذا جاز له أن ينتمى إلى نسب ، أو يعتمد على سبب ،
فليبحث عن كل نسب في الدنيا ، وعن كل سبب في الحياة ، إلا نسباً إلى
الإيمان الصحيح ، أو سبباً إلى المعرفة .

نعم قضية علم وإيمان . .

فأما أنها قضية علم ؛ فإن الفريقين يقيمان صلتهم بالإسلام على الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله ، ويتفقان اتفاقاً مطلقاً على الأصول الجامعة في هذا الدين ؛ فإن اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية ، فإن مذاهب المسلمين كلها سواء في أن المجتهد أجره ، أخطأ ، أم أصاب . وثبوت الأجر له قاطع بداهة في إبعاد الظنة عنه ، ونفى الريبة أن يناله من قرب أو بعد .

على أن الخلق العلى — وتلك سماحة الإسلام في تقديره — ليس حكرأ على مذهب بعينه ، ومن الشطط القول بذلك .

وعند ما ندخل مجال العقه المقارن ، ونقيس الشقة التي يحدتها الخلاف العلمى بين رأى ورأى ، أو بين تصحيح حديث وتضعيفه ، نجد أن الذى بين الشيعة والسنة . كالذى بين المذهب الفقهى لأبى حنيفة ، والمذهب الفقهى لمالك ، أو الشافعى ...

ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة ، وإن اختلفت الأساليب . ونرى الحصيلة العلمية لهذا الجهد الفقهى جذيرة بالحفاوة ، وإدمان النظر ، وإحسان الدراسة فهى تراث علمى مقدور مشكور . .

وأما أنها قضية إيمان فإنى لا أحسب ضمير مسلم يرضى بافتعال الخلاف ، وتسعير البغضاء بين أبناء أمة واحدة ، ولو كان ذلك لعلة قائمة ؛ فكيف لو لم تكن هناك علة قط ؟

إن تحطيم الجماعة الكبرى جريمة قد تقبل — منعا لارتكابها — بعض الهفوات ، وقد تتجاوز في سبيل ذلك عن الكثير والقليل . فكيف يرضى (١٠)

مؤمن صادق الصلة بالله ؛ أن تخلق الأسباب اختلافا لإفساد ما بين الإخوة ، وإقامة علاقتهم على اصطیاد الشبه ؛ وتجسيم التوافه ؛ وإطلاق الدعايات الساكرة ، والتغزير بالسذج والحمل .

وهب ذلك يقع فيه امرؤ تموزه التجربة ، وتنقصه الخبرة ؛ فكيف تقع فيه أمة ذاقَت الويلات من شرِّم الخلاف ، ولم يجد عدوها ثمرة للنفاذ إلى صميمها إلا من هذا الخلل المصطنع عن خطأ أو عن تهوُّر .. ؟

***

ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابى حاسم سداً لهذه الفجوة التى صنعتها الأوهام ، بل إنها لهذه الجفوة التى خلقتها الأهواء . فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقہى للشیعة الإمامیة ، إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة فى مصر .

وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات فى هذا الفقه الإسلامى للمجتهدین من إخواننا الشیعة .

وسیرى أولوا الألباب — عند مطالعة هذه الجهود العلمیة — إن الشبه قریب بین ما ألغنا من قراءات فقہیة ، و بین ما باعدتنا عنه الأحداث السیئة .

***

ولیس أحب إلى نفسى من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة لتصفیة شامله تُتمِّق ترائنا الثقافى والتاریخى من أدران علقت به و لیست منه .

وأحسب أن كل بذل فى هذا السبیل مضاعف الأجر ، مذخور عند الله جل شأنه .

وأن الثمرات المرتقبة منه فى عاجل أمرنا وآجله ، تنرى بالمزید من العفایة ، والمزید من التحمل والمصاراة .

على أنه لن ينجح في هذا المجال إلا من استجمع خلتين اثنتين : سمة العلم ،
و صدق الإيمان .

* * *

وقد اعترض سير العقيدة في بلادنا شيء آخر ! ، شيء استحدثته النارة
الصليبية علينا في العصور المتأخرة !!

والصليبون الجدد امتازوا عن أسلافهم بتفوق عسكري . ومدنى ظاهر .
وقد رسموا سياسة مُتَمَّ نِيَّة حذرة لسحق الإسلام ، وخلع جذوره من التربة
التي تشبث بها دهرآ .

وأغرامهم بهذا الأمل أن المسلمين داخروا في أفطارهم المترامية بعد فساد
الحكم ، وقصور العلم على ما أوضحنا آنفاً — وأن مظاهر الإعياء ، ودلائل
الجهالة العامة ، كانت تنطق بالفرق الشاسع بين أحوالهم ، وأحوال الأمم
الغالبة عليهم — وهي أمم كافرة في نظرهم — أفليس من الممكن استغلال
هذا التفاوت للنيل من قيمة الإسلام والحط من شأنه ؟؟

إن ذلك ما وقع فعلا ، وقد استطاع الإنجليز بعد ما كسروا المسلمين في
الهند ، وبعد ما أقصوهم عن مراكز السلطة في بلاد تشيع فيها الوثنية ،
وتُقدَّسُ الأبقار استطاع هؤلاء الإنجليز خلق دين استعماري جديد ، اسمه
القاديانية ، فتنوا به طائفة من المسلمين الهنود ، وشغلوا بهذه المحنة مثاث العلماء
الذين هبوا يكذبون النبوة الجديدة ، ويسفهون صاحبها . والإنسكايز ينظرون
باسمين إلى نتيجة هذا الصراع .

وماذا في الدين الاستعماري الجديد ؟

إنه ينسخ ركن الجهاد في الإسلام ! وذلك بيت القصيد كما يقولون .
فإن الاستعمار الصليبي يحس أن السدود التي تعوق السياحة في الأرض
تقوم على طبينة الكفاح في الإسلام .

فالإسلام دين يأمر ببذل الدم حماية للحق ، ويأمر بالتمرد الدائم على الطغاة ، حتى لا يهدأ لهم بال إذا أتيسح لهم انتصار .

والجهاد في الإسلام كان حركة التحول في تاريخ الحضارة الإنسانية إبان العصور الوسطى ، فلولا لظل الرومان باسم المسيحية الكاثوليكية يكتبون العالم بقيود من الخرافة والدل ، ولولا ركن الجهاد هذا لنام الاستعمار الغربى الحديث فى فراش وثير ، تمجى إليه ثمرات كل شئ ، وليس له من وظيفة فى العالم إلا أن يصنع الأثرة والبغى ، وتفريق البشر ألواناً ودماء ، تتعاضى بالباطل ، وتتنافس على الحطام الزائل وحده . .

فلا غرو إذا بذل الإنجليز وغيرهم جهوداً جبارة ، ليخلقوا من أفك هندى نبياً ، يضع عن المسلمين ركن الجهاد ، ويحط عن كواهلهم أعباء الكفاح ، لتحمل — بدلا عنها — أعباء الصّغار والمسكنة .

وما دام الطريق قد انفتح لنبي جديد ، فسيفتح الباب على مصراعيه لعشرات الدجالين ، الذين يزعمون النبوة ، ويعطون أنفسهم حق النسخ لكتاب الله العزيز !

***

ومثل القادبانة البهائية !

وهى أيضاً ديانة حنا عليها الاستعمار ، وممكن لأتباعها .

وصاحب هذه النحلة كان أجراً من زميله الهندى فى هدم تماثيل الإسلام ، ونقض أركانه .

فقد نسخ الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، واستطاعت الدسائس الاستعمارية أن تحتضن أتباع هذا الدجل الإبرانى ، وأن تحاظ على بقائهم .

وعند ما غاص الرمح اليهودى فى إحشاء العرب بفلسطين — وبد الاستعمار الصليبي هى التى تحركه — ظل البهاثيون فى عكا يوالون السلطة الجديدة ، ويشغلون لحسابها .

ولعل الأوامر كانت تصدر إليهم من محفلهم الأكبر « بنيويورك » . وأمريكا — إلى اليوم — زعيمة الجبهة الغربية ، التى ترى الصهيونية ، وتحرسها ، وتسوق لها الأنصار والأموال .

والاستعمار الصليبي دائب على زلولة العقائد ، وفصل الإيمان عن العمل الشخصى والجماعى

والصحافيون الذين يعملون له ناشطون إلى أداء هذه الرسالة الوضيعة . فهم يصرفون الشباب عن الصلاة والعفاف ، ويُجهِّلونهم عن عمد فى حقوق الله ، ويُذهِّلونهم إذهالا عن اليوم الآخر .

أى أن العقيدة — بشقيها : الإلهى ، والإنسانى — تعرضت لهجوم شامل ، نظمه الاستعمار الغربى فى خبث ودهاء ! والهدف من هذا الهجوم القضاء التام على الإسلام ، والخلاص منه فى كل ميدان .

ونحن نهيب بالمسلمين أن يستيقظوا لإيقاظ أصل الإيمان ، وإنعاش القلوب الميتة بروح العقيدة الصحيحة ، كما جاءت فى القرآن والسنة .

إن حضارة الإسلام نهضت على مهاد من الإيمان الوثيق بالله وباليوم الآخر .

والعقائد الإسلامية هى التى صنعت أجيالا من الناس أوتيت القدرة على تغيير الحياة الإنسانية وترقيتها . وهذه العقائد هى التى تصنع الأخلاق المتينة ، وتبنى الرجولات المحركة ، وتقهر الأزمات الماتية ، وتجاوز العقبات الشداد .

وإذا أفلح الغزو الثقافى فى زحزحة المسلمين عن عقائدهم ، فقد أصابه دينهم فى صميمه ، وماذا يبقى لجسم فقد قلبه ودماغه .

إننا — بتصحيح العقيدة ، والثبات عليها — نصل حبلىنا بالله ، ونستوثق من رضاء ، ونعمل وفى أفئدتنا برد اليقين أن العناية العليا ترعانا .

وليس استرضاء الله نافلة يزهد فيها الزاهدون !! إننا نريد أن نعمل فى ضمان السماء ، وأن نسير على ظهر الأرض ، وأنفسنا متطلعة إلى رب العالمين . ويستحيل أن ندع موارد الحق التى تلقيناها ثم نرتب خيرا فى هاجل أمرنا أو آجله !!

إن الحضارة الغربية قد لا تكثر بثئون الإيمان ، أو قد تكتفى بصور باهته منه تقدمها الكنيسة ، ثم تكتف أطباع هذه الحضارة ، وأحقاد الصليبية القديمة على تدويع المسلمين والإتبان على عقائدهم جملة وتفصيلا . وتلك هى الطامة الكبرى

فإن زوال عقيدة التوحيد ، وماربه الإسلام عليها من تعاليم وشرائع ، خسارة ما حقة للإنسانية ، ولأسمى ما فيها من قيم .

لأن تكسف الشمس والقمر ، وتزول السماء والأرض ، أهون من شيوع الشرك ، واستقرار الإلحاد !!!

عمد التربية الصحيحة

لا توجد لدينا سياسة واضحة ولا غامضة للتربية الدينية العامة ، كل ما هنالك بعض المعارف الإسلامية الصحيحة ، أو المشوهة ، أو المختلقة تنتقل بين الناس كيفما اتَّفَق ، عن طريق درس عار ، أو قرادة مسلية .

ومن عشرات السفين عزل التلميم العام عن أية ثقافة دينية محترمة ، ثم استُدرِك الأمر أخيراً ، فنظمت حصص دينية لتلامذة المرحلة الأولى ، وهذا اتجاه محمود .

وإن كان سوق بعض المعلومات الدينية شيئاً غير التربية الدقيقة ، التي تهيمن على السلوك ، وتصوغ المثل العليا ، وتفرس في الدم عواطف معينة ؛ تجعل المرء يقرأ تاريخه في الماضي ، ويعرف رسالته في الحياة ، وكأنه يتحسس طريقه هو للمستقبل ، ويتعرف الهدف الذي يكرس له وجوده وجهوده !!

إن اليهودية تفعل ذلك بينها ، وكذلك الصليبية ، بينما حُرِمَ الإسلام — بعد ما سقطت دُؤُلُه في براثن الاستعمار — هذه الوسيلة ، لامتداد حياته ، وحفظ كيانه ...

وقد كان المسلمون — أيام ضعفهم — متشبهين بضروب من التربية ، كان لها أثر قوى في المحافظة على حياة الإسلام ، برغم الملل المميتة التي اكتنفت مسيره السياسي في الداخل والخارج .

ومع أن هذه التربية تسربت إليها أعلاط خطيرة ، إلا أنها على كل حال تلقَّتْ واجباً كاد يسقط على الثرى ، فأدته في حدود ما نعى وتملك .

ولرجال التصوف باع طوبل في هذا المضمار ، وعند ما نضع جانباً ، البدع والحرافات التي روجوها ، نجدهم أفلحوا في تكوين أجيال على قدر ملحوظ من دماثة الخلق ، وحسن السيرة ، وتقوى الله ، وعلى قدر ملحوظ أيضاً من

إعزاز الإسلام ، والدفاع عنه ، والاستشهاد في سبيله . وإن كانت عواطفهم تلك لم يصحبها نصرٌ نافذٌ إلى الوسائل الصحيحة ، والخطوات الرشيدة .

***

ذلك ولكي نصل إلى مستوى عالٍ للتربية المنشودة يجب أن نصون أولاً المقائد ، ونستبق لها قداستها .

فإن الإيمان بالله واليوم الآخر ، والطمأنينة المطلقة إلى ما جاء عن الله ورسوله ، أسس مكيئة للتربية الكاملة ، بل إن أنواع السلوك ترتبط بالعقيدة كما ترتبط العربات بالقاطرة الدافعة .

فإذا لم يكن هناك إيمان يشد إليه حركات المرء وسكفاته ، فإن السكان سيخلو أسائر الموجهات والمحركات الأخرى ، أى أن المجال سينفصح للشهوات والأهواء ، أو للفرار والاحتاجات .

وعند ما أستمعرض الحاضر الإسلامى فى البيئات التى حَبَرَتْهَا ، أجد ثماراً مريرة ، تنجت عن حلول البيئات من غراس الإيمان الراقى ، وترك الأرض الفضاء تنمو فيها الطفيليات ، والأعشاب السامة . . !

عند ما يُزْرَع الإيمان فى القلوب ، تجد الجنى متشابهاً فى السلوك العام ، لاتحاد البذور ، واتحاد الجو الذى تصح فيه وترعرع .

أما إذا أُنْصِيَ الإيمان ، عن ميدان التربية ، فإن السلوك يتفاوت تفاوتاً كبيراً حسب المؤثرات الآتية :

(أ) اختلاف معادن الناس .

(ب) الغنى المظنى .

(ح) الفقر المنسى .

(ز) الامتياز العلمى .

(هـ) الوضع السياسى

وفى الأعصار الأخيرة ، لما خفّت قبضة الإيمان على زمام السلوك ، ومبادئ التربية ، شرع كل امرئ يتصرف فى حياته الخاصة ، ومع غيره ، بدافع من طبيعته ، ومن الظروف المحيطة به ؛ ونشأ عن ذلك انحدار مخوف فى المستوى الخلقى للجماعة الإسلامية .

وإننى لأنظر إلى الأحداث الجارية فى المدن والقرى ، فأرى ما يضيق به الضمير الحى ، وما يقشعر له البدن الرقيق ..!

ولئن كان إفلاس المرتين المسلمين سبب خذلان كبير لأمتنا ؛ إن الهجوم الغربى على بلادنا زادها بلبلة وضيقاً ، لأنه هجوم يعمل فى دأب وعناد على تشتيت قوى الإيمان كلما تجمعت ، وعلى غمر الأرجاء بصنوف الفساد والإغراء ، حتى تخرج أجيال تستحل اللذة فى ظل العبودية الأجنبية ، أو تتقبل الإلحاد ، باسم الحرية العقلية ...

***

ولن أخرج من أن أذكر هنا صوراً للخلل النفسانى الذى نشأ عن عدم وجود تربية حقيقية فى بلادنا .

والآفة الملحوظة فى شتى الصور هى : الأثرة ، واحتباس الفرد داخل إحساسه بنفسه وحدها ، وهو إحساس تحده من جهاته الأربع المطالب الدنيا ، وهذا الإحساس يمتد رغباً أو ينكمش رهباً وفق ظروف خارجة عن الإرادة .

إذ أن السلبية شيمة الجماعات المتخلفة ، فهى تسكن ، أو تضطرب مع صحو الجو ، أو غيمه دون أن يكون لها أثر ما فى « تكيف » الجو الذى تحيا به .

في الأرياف كفت أرى الناس يعيشون في قِدام من القصور والبلاهة ،
يصحبهما عمق — ولا أقول ذكاء — في طلب ما يحتاجون ؛ والرجال والنساء
يجمعهم خطأ التصوّر لمعنى الحياة ، ولديهم مجموعات من الأحكام الخاطئة
في شئون الدين والدنيا ..

والنفس الإنسانية لا تحسن إدراك ما حولها إلا بعلوم ومعارف كثيرة ،
تجيبها من خارج ، وهي — دون عون خارجي — تعرف كيف تطلب الأكل
وكيف تسمى إلى الجنس الآخر ، وكيف تصون وجودها الحيواني ، بل كيف
تشبع أحياناً كثيرة غريزة الاستملاء والظهور !!

وفي البيئات المتخلفة ، يدور جُلُّ النشاط الإنساني على هذه المشاعر
البدائية ، دون هيمنة لدين ، وإن وجد الدين !!

ولن يخطئنا — للنظرة الأولى — أن نرى جماهير الفلاحين والأعراب ،
يدبرون مجتمعاتهم على هذا المحور التافه ، وليس الصراع على ضرورات العيش
هو الذي يصنع علاقاتهم — مع الضنك الواقع بهم — وإنما هو الصراع
على ما يسميه علماء النفس « الشعور الإيجابي بالذات » .

فالغيبة التي تفسو في مجالسهم ، والخصومات التي تُرخِصُ دماءهم ،
والمادات التي ترهق أعصابهم ، وتريق أموالهم ، تلك جيمماً مظاهراً لعلّة واحدة ؛
رغبة النفس في إثبات وجودها في نطاق الأساليب التي يملها ضعف المعرفة ،
وخطأ الحكم ...

وبدهى أن ذلك لن يتجاوز نطاق الأثرة المضروبة على سائر التصرفات
الشخصية !! ..

وإنك لترى المرأة في الريف تربي ولدها اليتيم ، وتظل السنين الطويلة

تلمه من قتل أباه ، وتلهب جذوة الحقد في فؤاده ، ليستطيع يوماً أن يثأر لزوجها الذاهب .

وإن جسمها ليرتعش للذكرى ، وإن صوتها لينطلق بزغاريد الفرح ، يوم يجيئها النبأ : أن ابنها انتقم لدم أبيه ، وإنها لتشيّع ولدها إلى السجن بعد ذلك ، وكأنها تشيعه لميادين البطولة !!

وهذه المأساة من ألفها إلى يائها تقع والبلاد محقة بالأجانب المتدين ، قتلة الوطن وأعداء الدين ، وما يشعر الوالد ولا الولد بيمض هذه الماطفة المتقدمة ضد من استباحوا البلاد والعباد !!

ومثل هذه الأحوال يستحيل أن تسود أمة ارتفع مستواها العقلي ، ونضج فيها الوعي الجماعي ، وقبل ذلك نقول : يستحيل أن تسود أمة ، درست القرآن الكريم ، وفهمت السنة المطهرة ، وأثمرت حياتها ضياء الإسلام !!

إن هذه طباع الجاهلية مع فرق يذكر هو أن الجاهلية الأولى - وإن ضمت أعراباً كالإبل الشاردة - كانت أرجح فكراً ، وأحمى أنفاً ، من جاهلية ألوف المسلمين اليوم !!

***

وتدع الزيف إلى المدن ، خصوصاً بعد أن علبت عليها قشور المدنية الغربية ، فماذا ترى ؟

الانزواء النفساني الضيق ، والأثرة عينها ، واشغال كل امرئ قضيته الخاصة ،

أما مظاهر الحضارة التي ترى في الأزياء والأحياء ، فهي مجلوبة في غير موضعها كما تجلب باب قصر شاهق إلى خص مبنى بالقش والجص . . .

أوم الجماعات في المساجد أحيانا ، فأرى وراء الصفوف أشخاصا منغلين ،
يقفون فرادى في منظر يدل على التقطع والشذوذ ، فأناشدهم أن ينضموا إلى
إخوانهم ! وكان ينبغي أن تكون نية العبادة ، ورتبة الإمامة ، وروح الصلاة ،
أسبابا تجعل هؤلاء يسرعون بالاستجابة ! ! وهيهات ! !

إنها تمجز عن أى تغيير في طبيعة البلادة التي تقيد حركاتهم ، وتجعل
النصح كأنه موجه إلى غيرهم ! ! ! فإذا لمحت الصفوف نفسها وجدت أفعالها
مرسوسا مستقيما ، وأكثرها معوجا مضطربا ، وذلك برغم الالتحاح في ضرورة
النظام والتكثف ! !

فإذا علمت أن رسول الله يقول : « استقيموا ولا تختلفوا فتختلف
قلوبكم »^(١) علمت أن السر في تفكك الأواصر الاجتماعية يعود إلى هذه المشاعر
المنزلة الباردة ، وعلمت كذلك السر في أن الجماهير التي تركب العربات والسيارات
لا تحترم نظام الصف ، ولا تحرص على أخذ دورها فيه ؛ كل لا همته إلا نفسه ،
ولا يتعلق إلا بمصلحته ، ثم هو من قبل وبعد مدهول عن مصالح الآخرين ،
وما لهم من حقوق ! !

وعاطفة الجوار بين سكان البيت الواحد معدومة . والبيوت الآن تضم
أمرا كثيرة ، ولو أن روح التعاون والألفة سادتهم ، لحققت لهم خيرا كبيرا
في مما يشهم به ثواب الله ! !

لكن الجيران في المدن بعداء عن هذا المعنى النبيل ، وأفضل أحوالهم
الغربة التي تجعل كل بيت يتق شر الآخر ، أو الجمالة السطحية ! !

أما التماطف الإيجابي ، والتكافل الحقيقي ، فهو ما لا تفكير فيه ، ولا إقبال عليه .

والغريب أن الإسلام يحمل الجوار عاطفة مشتبكة مع عاطفة القرابة والرحم ، ويقول الرسول :

« ما زال جبريل يُوصيني بالجوار حتى ظننت أنه سيورثه ^(١) »

وليس الجار الحقيقي بالتواصل والمودة هو المسلم وحده ، بل اليهودي والنصراني ؛ وقد كان عبد الله بن عمر يبعث بهداياه لجار له يهودي .

ولما كنت أسكن شارع الأزهر « الشريف » ، فإن عيني كانت تقع على كلمات يكتبها أصحاب شركات النقل على سياراتهم ، وقد هززت رأسي عجباً وأنا أقرأ على إحدى العربات كلمة « كيدام » !! فيم السكيد أيها الماهاك الأحمق ؟ أهكذا تنفسح الشقة بين الشرق والغرب ؟

العقل الغربي يخترع هذه الآلة ، والمصانع الغربية تخرجها قوية لامعة ، ثم تجيأت أنت فتلطخها بهذا الهزل ؟

ومن تكيد عربتك ؟ منافسا يكدح معك على لقمة الخبز . فإذا باتمها ، فمن فضلات الأحاب المالكين لناسية الثروات ؟

وقد تجد آخر يكتب كلمة أرق مثل « توكلت على الله » أو « في رعاية الله » وهي كلمات لا تساوي في نظري شيئاً ، إلا وزن دريهمات من الطلاء نقشت على لوح جامد .

إن الإيمان ليس خطأ جميلاً تزخرف به وجوه المحال ، بل هو جنود

تتغلغل في القلب ، وتمتد فروعها في السلوك ، وتبدو ثمراتها في الأخلاق والمعاملات ، وهو ما نفقده في مجالات التربية عندنا ، وفي صميم الحياة العامة .
وطقوس العبادات يمكن استصحابها مع أسوأ ما في النفس الإنسانية من أطماع وردائل ، بيد أن هذه الطقوس لا قيمة لها عند الله ! !

***

إن الدين إعلاء حقيق لطائفة من الفرائض الإنسانية ، وتسامر بالتزعة السلوكية فيها ، مع استمقاء أصلها ، إذا كان لا بد منه في تصحيح الحياة . وهو إلى جانب ذلك بتر ، أو كبت لكل طباع الأثرة الغيبة الطامسة ، التي تظهر أو تسكن في شتى الصلات ، وأنواع المعاملات . . .

وقد كان رسول الله يوصي بأن يقبل المؤمن بعض المضم لحقه الشخصي في سبيل المصلحة العليا للجماعة ، في البيعة المأخوذة من الأنصار . أن يَرْضَوْا ولو وجدوا « أثرة عليهم » .

فما تكون حال جماعة تُطبقُ على جمل الأثرة الخاصة قاعدة عملها ؟؟؟
وأرحو إذا وضعت سياسة رتيبة لتربية الجماهير ، أن تراعى فيها الحقائق التالية .

(١) تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهذه خاصة لزمّت الدعوة الإسلامية عند اطلاقها وامتدادها القديم .

إن من أعظم مواهب الله للإنسان أن يُرْزَقَ بصيرة تعرف المعروف وتنكر المنكر . ومن أئمن آلائه على أمة أن تؤتى فكراً ثاقباً ، يُحقِّقُ الحقَّ ويبطل الباطل ذلك أن الطباع إذا فسدت فسد تصورهما للأشياء ، وفسدت أحكامها عليهما . كالآرة التي غاض ماؤها ، وانطفأ روائها ،

ونساقطت القطع من سطحها وأطرافها ، لا يمكن أن تثبت صورة صحيحة لما يواجهها .

وقد قال الله عز وجل :

« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فخبِطَتْ أعمالُهُمْ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا^(١) .

وأغلب النفوس الحائرة ، والجماعات الجائرة ، لها وجهة نظر تستسيغ بها أبشع الأفعال ، فإن الهوى نسج على بصرها حجابا أبعداها عن رؤية الواقع ، وأغراها بالجدل الباطل عما تتوهمه وجعل مذاق الحق في حلقها مُرًّا !!

ومن يك ذا فم مُرٍّ مريض يجد مُرًّا به الماء الزُّلالا !!
ولذلك تظل على شرودها ، وعلى أنها منها للإيمان فاستفيق منهما إلا على صاعقة ،

قال جل شأنه : « ولا يزالُ الذين كفروا في مِرْيَةٍ منه حتى تأتِيهم الساعةُ بغتَةً أو يأتِيهم عذابٌ يوم عقيم^(٢) »

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى ، بعضها انحدر إلينا مع موارث الانحلال الذي اعتري التربية الإسلامية منذ عدة قرون — وهذا مايجب الاعتراف به .

فكم من جهل مُسمًى علما ، ومن بدعة سميت سنة ، ومن انحراف سمي استقامة ، ومن شهوة سميت ديناً ، وهكذا انتشرت بيننا عداوين مزيفة ، ومفاهيم مشوهة ، جعلت المنكر معروفا ، المعروف منكرا

وأمة تنحبط في حياتها على هذا النحو تُحرَّم من التوفيق لا محالة . !!!

***

وإلى جانب هذه الموروثات تسربت مع حضارة الغرب المقتحم الفاتح
ضلالات أخرى ، زادت الأمة العليقة مرضاً .

فالفوضى تسمى حرية .

والعلاقات الجنسية المنسكورة تسمى حباً ، أو صداقة .

والسفر بالله يسمى تقديمية .

وإقرار الدنيا في الحلق والسلوك يسمى واقعية ١ ١ ١

وتضطرب موازين الأمور بين التيارين .

فسجن المرأة من المهد إلى اللحد دين ، وحشرها في كل ميدان مع الرجل
حضارة ، وكلا الأمرين في نظرنا كذب على الدين ، وكذب على الحضارة .

التعليم الديني كما يُمَهَّد في الأزهر دين ، والتعليم المدني كما يُعرف في
المدارس الأخرى حضارة . وكلا الأمرين كذبٌ على الدين ، وكذب
على الحضارة .

إن التربية الصحيحة المجدية أكبر شأنًا من أن تُحَصَّر بين تقاليد الأقدمين
المخرفين ، وبين مزاعم المحدثين المأخوذين ببريق الفتى ، وانتصار الفرنجة
على بلادنا .

وتحسين الحسن ، وتقبيح القبيح ، يتطلب تفجير أنهار من المعرفة ،
تروى ظمأ الناس إلى ما يذهب جهالتهم .

ويؤسفني أن أقول : إن بلاد الإسلام تهرض لتحط على مروج في
مئات السنين الأخيرة .

إن كتل العوام كانت تولد في الجهل ، وتموت عليه .

أنظن أن جهُداً كبيراً أو صغيراً بُذِلَ في إخصاب الصحراء الكبرى أو استئثار ما فيها من كنوز ؟ إن الشعوب الغفيرة في بلادنا لقيت أسوأ من هذا الإهمال ، في رمى نفوسها ، وتحويلها إلى مصادر للخير والخصوبة والفلاح . وفي هذه الجواء الفقرة يموت الإسلام حتماً . . . ۱۱۱

والتربية الناجمة تعتمد على حقائق مقررة ، ومُسَلَّمات لا تقبل جدلاً ، فإذا ساءت البيئة ، وسادت أجواءها الشكوك ، تم عُلقت التَّهَمُ بما نزل من السماء ، أو خرج من الأرض ، فهيات أن تنشأ أجيال يوثق بأدبها وعفافها وعدالتها .

والأرض الإسلامية اليوم في أمسِّ الحاجة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية ثابتة وتشد النفوس إلى عرا الإيمان الراسخ ، كما تُشد السفن في موانئها إلى صخور لا تزحزح .

ومعنى ذلك أن تعود للدين قداسته التي أبعدت عنه عمداً ، فلا يُسَمَح لمرضى القلوب ، أن ينشطوا بين الحين والحين ، لينشروا رِيْباً مفتعلة حول وجود الله ، وبالتالي حول سائر التعاليم الدينية من صلاة وصيام وزكاة ، ومن خلق فاضل ، وتعاون على البرِّ والتقوى ، وتواص بالحق والصبر . . .

إن الأجيال الناشئة ، والشباب المراهق ، والطبقات العاملة ، لا يجوز أبداً تمريرها لهذه الأرياح المتنتنة ، فإن استواءها في منابئها يفسد مع لفتح هذه السَّمووم .

ويمكن في معاهد خاصة ، ودراسات محدودة ، عرض جميع الشبه التي تفتقت عنها أذهان الملحدِّين ، وتفنيدِها واحدة بعد أخرى .

أما الهجوم على الأطفال والصبية بمقتربات تخالخل يقينهم ، فهذه جريمة ،

وكذلك الخروج على رأى العام بأفكار تثير في جوانبه الفوضى ، وتقرى بالتحلل من كل قيد ، والانفلات من كل ربة !!

يجب أن تعود للإيمان بالله قداسته ، ولأوامر الله وحدوده قداستها ، وأن نعهد سلوك الأفراد لنظمين أبداً إلى قيامهم بفرائضهم الدينية ؛ فلا نأذن بإعداد صلاة موقوتة ، ولا نسمح بتهود واجب مطلوب . .

كما أن أبصارنا لا بد أن تتفتح لرابعة الطرق التي يسير فيها الشباب ، فكل ما يحدش حياءهم وعفافهم أقصيناه ، ولنعلمهم في حزم أن الرذيلة قذارة ، وأن المصيبة إخلال بالشرف ، وإساءة إلى الله . . .

إن لكل مجتمع معالم يقف عندها ، وشعائر يكلف بتوقيرها ، وفي بعض الأقطار التي سادها الإلحاد ، تواضع القوم على أمور يترابطون بها ، ويتلاتون على محالها ، وينظمون حياتهم بوحيها ومنطقها ، وقبائل العرب في جاهليتها الأولى كانت كذلك .

ونحن المسلمون لا ندنى حياتنا إلا على اليقين بالله واحد ، ولا نرسم خطوط مجتمعنا رآفاني أنفسنا إلا وفق هدايات هذا الإله الكبير ، كما بلغها رسله الأكرمون ، وكما أوضحها وفصلها كبير هؤلاء المرسلين ، وهو محمد بن عبد الله !!!

ومن ثم فلن نقبل ألبتة إشاعة الإلحاد والفاحشة في حياتنا .

ولن نقبل ألبتة حذف الصلاة والزكاة والصيام من أعمالنا .

ولن نقبل ألبتة إهدار أحكام الله في مختلف قضاياها ، وسائر شئوننا .

ولن نقبل أبداً أى سياسة تربوية ، أو اجتماعية تخفف من قبضة

الجمهير على دينها ، أو تهوّن عليهم استخفاء متملقات الإيمان من أرجاء
الحياة العامة . . . . .

ونحن نعرف أن الاستعمار دائب على هدم الإسلام بكل وسيلة ممكنة ،
وقد سخر ألوفاً من الناس لتخريب أجيال مزعزة الإيمان ، أو لا إيمان
لها أصلاً .

وما التقت الشيوعية والرأسمالية على شيء التقاءها على تضليل المجتمع
الإسلامي ، واجتثاث جذور العقيدة منه ، حتى لا تصح فيه تربية ،
ولا تنجح له نهضة ، وبذلك تنهار عناصر المقاومة الجماعية ، أمام المطامع
والأحقاد الأجنبية .

وننقل هنا مثليْن اثنين لهذا الكفاح الاستعماري المستميت .
أحدهما مما تنشره دار روزا ليوسف وهي : يسارية النزعة
والآخر مما تنشره دار أخبار اليوم وهي : رأسمالية النزعة .
الدار الأولى تدعو إلى الكفر بالله .

والدار الأخرى تتم الرسالة فتدعو إلى الكفر باليوم الآخر ! ! !
أما ما تنشره روزا ليوسف إليك بمضه :

« هل رأيت الحوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في
الهواء . . . إنه لا يرى الهواء . . . وأراهني أنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى
مخلوق حي . . . ويظن أن بهاروحاً تحرّكها . . . أنه كلب متدين .. (١)
وفي الماضي كان الإنسان أحمق مثل هذا الكلب . . . كان يتلفت حوله في

نذر ودهشة . . . ويتخيل الأرواح تسكن كل شيء . . . تسكن الصخر . .
والبحر . . والحقل . . والجبل . . !! »

ثم يريد الكاتب إغراءنا نحن المسلمين كي نسكف بالله ورسوله ، لماذا ؟
لأن الفرنسيين طلقوا النصرانية ، وكفروا بها فيجب أن نقفدى بهم في
تطبيق ديننا . . . !!! قال :

« وفي الإحصاءات الأخيرة . . . تتكلم الأرقام بأفصح مما يتكلم التاريخ . .
فبين سكان باريس الذين يبلغون أكثر من اثنين مليون كاثوليكي . . . مائة
ألف فقط يؤدون صلاة الفصح . . . وبين ٣٤ مليون كاثوليكي في فرنسا لا يتقدم
للاعتراف إلا ٢ مليون فقط . . . »

وفي استفتاء قامت به جريدة ديلي نيوز في لندن انضح أن ١٣ ٪ من القراء
ملحدون وأن ١٥ ٪ ينسكرون ألوهية المسيح وأن ٦٠ ٪ ينسكرون الصحة
التاريخية لسفر التكوين . . . ومن بين عشرة آلاف قارئ لم يؤكد صحة
الأسفار الخمسة إلا ٨٨ فقط . . . !

إن الأديان تمر بمرحلة انهيار تشبه المرحلة التي مرت بها ديانة الإغريق . . .
ثم يقول : « إن كل ما تبقى من الأديان هي الأيام المقدسة التي تحوالت
الآن إلى أجازات وأيام راحة . . . »

إن الله فكرة . . . إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة
الأديان . . .

الله في العقل الحديث . . . معناه الطاقة الخام التي في داخلنا . . .

الله هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة ، وفي البروتوبلازم ، وفي الأملاك
هو الحيوية الخالقة في كل شيء . . . أو بعبارة القديس توماس ، الفعل

الخالص الذي ظل يتحول في المكروب حتى أصبح إنسانا . . . وما زال يتحول . . . وسيظل يتحول إلى مالا نهاية . . .

أى أن الألوهية وهم . . . »

ونحو هذا الهدف السافر الكافر تجر الدار « اليسارية النزعة » قراءها ،
وتنحو بالحاح ودأب كل ما يمكن أن يبقى في النفوس من تطلع إلى إيمان ،
أو تمسك بإسلام . . .

ثم تجيء دار أخبار اليوم « الليبية النزعة » لتخلع هي الأخرى أى نهيب
يكون في القلوب نحو يوم آخر ، ولتقول للباس : « إنما شئتم ، والحساب
الأمر روى حرافة المقتدر تحت عنوان « بعد الموت »

« هل هناك بقاء بعد الموت ؟ أحاب العيسوف الاحبارى » رتراب
رسول « في مجلة « يورويك » قائلا : « انحن استبعدا الصواب الساطع ،
والله لا يرى أى دليل علمي على المقام بعد الموت ، والداء بعد الموت ليس له
أدنى أساس علمي . وحوفا من الموت هو الذى جعلنا نثر فكرة المقام بعد
الموت إذ عند ما يموت إنسان عزيز علينا ، فقد يكون سرا لنا ، أن الله
مرة أخرى في السماء . ولكن لا يرى أى دليل مقبول لأن تهم السموات
والسجرات ولا كثر أن كل ما يراه ما وراءها ، لنا درجته . وليس من حكمة أن
نؤمن كمن شهدا عنها . وليس من حكمة أن نؤمن كمن شهدا عنها . وليس من حكمة
أن نؤمن كمن شهدا عنها . وليس من حكمة أن نؤمن كمن شهدا عنها .
ولا نرى ما هو الحكمة في أن كثر الذين هم في هذه الأفكار .
أرى أن القوم على صدها .

دمر - قتل - تسار

هذا الهراء الذى يسمى علما ، وهذا الكاتب الذى يسمى فيلسوفا ، هل زاد حرفا أو نقص عما كان يردده صماليك العرب فى الحاهلية الأولى من عشرات القرون عندما كانوا يقولون : ماهى إلا أرحام تدفع ، وأرض تبلى ، وما بهلاكها إلا الدهر ؟

أو ليس هذا الهذيان التافه هو الذى تناوله القرآن فى معرض الرد والإبطال فى هذا التصوير الدقيق :

« وقالوا : ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نزلنا بها من كتب إلا دهرٌ وما لهم بذلك من علمٍ إن هم إلا طغنون . وإذا نُتلى عليهم آياتنا بيناتٍ ما كان حُجَّتَهُمْ إلا أن قالوا : اتوا بآئتنا إن كنتم صادقين . قل : الله يُحييكم ثم يُميتكم ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يومِ القيامةِ لا ريبَ فيه ولكن أ كثرَ الناس لا يعلمون . وللهُ السموات والأرض ويوم يُقيمُ الساعةُ يومئذٍ يَخْسِرُ المبتطلون . ترى كلُّ أمةٍ حائبةٌ كُلُّ أمةٍ تُدْعَى إلى كُتُبِهَا لِيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كنتم تعملون ^(١) » . !

يد أن الرحى تدور بمنف لتطحن بين شقيها هذا الدين ! الشق الأمريكى ، والشق الروسى معا :

« كذا » تعرض حاضر العالم الإسلامى لحرب ضروسى كى لا تقوم فيه رمة مسلمة ، هدف رزية إركان الإسلام كلها بهذا الأسلوب المحقور . !

***

بن دعد اعاحر أو المفلس ليس موضع طمأنينة ، ربك بن دعدى يقول لك :

غداً أعطيك ألفاً فإذا نظرت إليه اليوم ، وجدته يملأ الألوف دون اكتراث ،
لن تدركك ريبة في صدقه !

والله — تبارك وتعالى — عند ما يخبر الناس : أنه سوف يحبسهم بعد
مئاتهم . يقول ذلك وهو يريهم في كل طرفة عين شواهد على قدرته ، وسهولة
ما وعد به .

إن الإحصاءات تنطق بأنه في كل لحظة تدفع فروج الأمهات بعشرات
الأولاد . قد سوّيت فيهم الأسماع والأبصار ، والأفئدة والملاحم ، والأعصاب
وسائر الأجهزة الأخرى .

فَسَنُصْنَعُ ذَلِكَ كله ؟

الآباء أم الأمهات ؟

أم متطفل يهوى لإنشاء الأحياء ثم يتوارى على استحياء ؟

إن العدد التناسلية في الجسم تفرز السوائل الحية دون وعى منا أو إرادة .
فهل نحن الذين خلقنا فيها جرثومة الوجود ؟ :

« أَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونُ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ . نحن قدّرنا
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نُبدِّلَ أمثالكم ونُنشِئَكُمْ فيما
لا تعلمون ^(١) » .

سألني أحد العامة في مساجد القاهرة عن الحياة بعد الموت ؟

فقلت له : أتعرف مزرعة الحبل الأصفر ؟

قال : نعم !

قلت : إن مجارى العاصمة تصب فيها حاملة أقذار وفضلات ٣,٠٠٠,٠٠٠ من النفوس ! إن هذه المزرعة بقدرة واحد ما تتحول إلى جنات تُمَدُّ القاهرة بالقناطير المنطرة من الفواكه والمواالح ، والأعذية والمرفهات !! من الذى وزع الطعوم والألوان والروائح الحلوة ، بل من الذى استخلص أصلها من وسط هذا الحمأ المسنون ؟

إن الحياة بعد الموت أمر عادى جداً بالنسبة إلى الله الذى يحى ويميت أمام أعيننا بين دقيقة وأخرى ! فما معنى استبعاد ما يقع نظيره كل ساعة ؟ :
« أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ^(١) » .

***

والتربية الإسلامية لا تقوم على التماريف النظرية لافضائل ، أو تحديد الصور الذهنية لمفاهيمها .

والاشغال بهذا الضرب من الدراسات قد يضىء الفكر ببعض المعارف ، بيد أنه لن يرق ضميراً ، ولن يرفع سلوكاً .

وقد شرحنا « علم الأخلاق » فى المرحلة الثانوية ثم فى المرحلة العالية ، واستوعبنا آراء الفلاسفة فى أنواع المقاييس الخلقية ، واستطاع كثيرون أن ينجحوا فى امتحاناتها الصعبة ، دون أن يكون لذلك كله أثرٌ ما فى تهذيب أنفسهم !!

---

(١) المَكْتُوت : ١٩ ، ٢٠ .

ولست أوصى بترك هذه الدراسات ، ففي الإسلام بها فائدة أقلها تتبّع العقل الإنسانى المجرد ، وهو يبحث — وحده — عن مثل أعلى ، وعن معيار مضبوط للكمال والفضيلة ! .

غير أن هذه الدراسات تشبه التنقيب عن البترول في منطقة خالية منه ، أو تحموى على القليل . تحفر الآبار إلى أعماق هائلة ، ونضع فيها النفقات الباهظة ، وقد نعثر أُر لا نعثر على شئ بعد هذا الجهد المفضى .

وجاهير البشر لا تصلح إلا بالطريقة العملية التي اتبعها نبي الإسلام في غرس الفضائل ، واستئصال الرذائل ، وهي طريقة بعيدة عن المهج النظرى الخيالى ، وعن البحث الفلسفى الآلى .

إنها طريقة تنهج إلى العلة مباشرة لتحسمها ، وتأخذ السبيل إلى النفس من أقصر طرق ، ومن أحسن ما كتبت في شرح هذه الشطة هذا أنال للأستاذ « نجى الحولى » .

***

(٢) الخير والشر .

الحيات و' ديد .

(٤) الحسن القبيح .

(٣) الحق والباطل .

الحلال والحرام .

أما في هذه الدراسة فإنها لا وجود لها إلا في
التي هي من أسمى ما قرأه أفاضل العلماء
في هذا الفن ، وهي : تسمى بالإنسان وتسمى باليه
من أسمى ما قرأه أفاضل العلماء ، وهي :
تسمى بالإنسان وتسمى باليه

عليك أن تتجنب تحليل هذه الممنوعات ، والتسكلم عن ممانيتها التجريدية وفلسفتها النظرية ، وأن تسكف عن الجرى وراء الفروض والتخمين ، وأن تسكفى بتداول صورها ، وآثارها العملية . فذلك هو الذى يراه الناس ويمقلونه ويتأثرون به وهو الذى تتقرر به عواقهم فى دياهم وأحرامهم .

ونحن نتعلم هذا من القرآن الكريم ، فانظر مثلاً حين أراد الله عز وجل أن يتحدث عن صفات فاضلة تخلق بها قوم فاستحقوا رضاه ، لم يذكر أصلها ، فصالحاً كما تذكر كتب الأخلاق ، بل سنناً لنا ذلك السنن الواضح الذي يفهمه كافة الناس لأنه يظهرها لهم في صورة بيانية وافية فقال : « وعباد الرحمن الذين هم على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . . والذين يسمعون لهم سجداً أو قياماً » والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن هذا ما كنا كائن غراماً ، أيها سامع ، تقرأ أو تقرأ ولا تنسى إننا نسرفوا في تترددنا في قوله تعالى : « والذين هم على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . . والذين يسمعون لهم سجداً أو قياماً » ومن يفعل ذلك يلق أناماً . . . والذين هم على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . . والذين يسمعون لهم سجداً أو قياماً »

یوسف اسم وادار، بل تراہ کثیر امانی سامی، الحاقی شدید الظہور،

يزاحم الشمس في الوضوح والجلاء ، حتى ليخيل للجاهل أنه ليس شيئاً لقربه من البديهة ، وهو في الحقيقة كل شيء في بابه .

ولست أريد أن أحل هنا هذا السياق الجليل ، الذي تجلت فيه هذه الفضائل تجلياً عملياً في مشية أصحابها ، وكلامهم ، وصلاتهم في ليالهم ومناجاتهم لربهم ، والقصد في معيشتهم ، والسكف عن العدوان والشهوات المحرمة . . الخ . ولكنني أريد أن أنص على أن هذا السياق ، له من قوة التأثير ما ينهض الإنسان ، ويحمله على الاقتداء بهذه المثل العملية الفاضلة . . وذلك من أسرار الإعجاز ؛ التي لا طاقة للمقول بالتحقيق في آفاقها ؛ وفضلاً عن سبر أعوارها وأعماقها .

ومن الطبيعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرب هذا التعليم الحكيم ؛ وطبع على هذا المنهج القويم ؛ فلم يعمد في تعليم أصحابه إلى الفروض والتخمين بل سار على النهج العملي الذي سنه الله تعالى . ومن طرقة عليه الصلاة والسلام في هذا :

١ — أن يشير إلى الهيئة الظاهرة للاميان ؛ أو يقف عليها ويستنبط منها ما يريد .

ومن أمثلة ذلك أنه كان يكرر في أحاديثه المعنى السامى ، الذى يدور حول تقدير الرجال بقيمتهم النفسية لا بصورهم الظاهرية ، وكان يقرر هذا تقريراً عملياً يبلغ به قرارة اليقين ، ويطبب له خاطر الفئير والمسكين . . صر به يوماً رجل ، فقال لرجل عنده جالس معه : ما رأيك في هذا ؟ فقال : هذا رجل من أشرف الناس ، هذا والله حرى إن خطب أن يزوج ، وإن شفع أن يشفع .

فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم مر رجل آخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيك في هذا ؟ فقال : يا رسول الله ، هذا رجل من فقراء المسلمين ، هذا والله حرى إن خطب الأيزوج ، وإن شفع الأيشفع ، وإن قال ألا يسمع لقوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ^(١) » .

ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختار للمقارنة رجلين متماثلين في المظهر فقراً أو غنى ، ولو أنه فعل وقارن بين فقيرين ، ثم حكم بأفضلية أحدهما على الآخر ، لكات المقارنة كافية لتثبيت المعنى ، وكذلك لو قارن بين غنيين ، ولكنه عليه الصلاة والسلام قارن بين غنى خبث باطنه وحسن ظاهره ، وبين فقير طاب باطنه وهان مظهره ، وتلك من اللفتات النبوية الدقيقة ، التي من شأنها أن تظهر لك المفارقة الشاسمة بين هذين الطرفين .

وقال في هذا المعنى يوماً لأبي ذر أتري كثرة المال هو الغنى ؟ قلت : نعم يا رسول الله .

قال : فتري قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله .

قال : إنما العنى غنى القلب ، والعقر فقر القلب .

فهذه أسئلة ألغهاها الرسول على أحد تلاميذه ، وقد أجاب التلميذ على قدر ما يعرف ، فذكر له المعلم الأعظم — صلوات الله عليه — الحكم الصحيح في الغنى والفقر ، ولكن أترأه اكتفى بهذا ؟ لا ، إنه مضى في أسئلته الحكيمة المثيرة ارواكد النفس . . قال أبو ذر : فسألني عن رجل من قريش : هل تعرف ولانا ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال فكيف تراه ؟ قلت : إذا سأل أعطى ، وإذا حضر أدخل ، قال : ثم سألتني عن رجل من

أهل الصفة . فقال : هل تعرف فلانا ؟ قلت : لا والله ، فما زال يحلّيه وينعته حتى عرفته ، قال : فكيف تراه ؟ قلت : هو رجل مسكين من أهل الصفة . قال : « فهو خير من طلاع الأرض من الآخر » .

وفي كتب السنة ما يفيد أن هذه المقارنة تكررت بصور مختلفة لتقرير هذا المعنى نفسه

ومما تمثل به لما نحن بصدد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص بالسوق يوماً — والسوق هو الدنيا مصغرة — فأراد عليه السلام أن يبين لهم قدر الدنيا التي أفبلوا عليها هذا الإقبال ، وكانوا قد علموا من قبل أن مقاع الدنيا قليل ، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة ، ولكنه علمهم يقرر القواعد والأحكام العامة تقريراً تجريبياً ، فأحب عليه السلام أن يقرره اليوم لهم عملياً ، وهم في زحمة الدنيا ، ووسائل الإيضاح بين أيديهم .

مر عليه السلام وهو بالسوق بجدى أسك^(١) ميت ، فقال لمن حوله : أيسكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء أو ما نصنع به ؟ قال : أنحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حياً لكان عيباً فيه أنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟

فقال : « والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم^(٢) »

وكما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى السابق في أساليب متعددة من المقارنة العملية ، قرر هذا المعنى بالوقوف مرات متعددة على مثل هذه المناظر التي تعافها النفس .

---

(١) السكك : صغر الأذن ولروقها بالرأس (قاموس) . (٢) المذرى .

٢ — ومن طرقه عليه السلام في تجلية المعاني الدقيقة الخفية ، أن يلفت النظر إلى ما لهذه المعاني من آثار محسوسة في القلب ، لا تخفى على الإنسان .

سئل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ما الإثم ؟ وما الإيمان ؟ وما البر ؟ . هذه أسئلة عن معان دقيقة خفية ، يطلب بها أصحابها تعريفاً وافياً عن حقيقة ما يريدون ، فبماذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ .

ترى لو سئل عن ذلك أحد الفلاسفة ، أو أحد حملة الإجازات العليا من الجامعات الكبرى ، فبأى شيء كانوا يجيبون ؟ .. أما حامل الإجازات العلمية فكان يذهب إلى بطون الكتب ، ليستخرج منها أقوال العلماء ، ويقارن بينها ويفاضل ، ثم يخرج لك بحث يظنه يرضى وبشفي ، وأما العيلسوف فيعرفه لك تعريفاً تجريدياً ، يزيد الأمر غموضاً عليك ، وقد يتفضل فيملاً الأفق من حولك تحليلات وتعديلات ، وفروضاً وتخمينات ، مما تخرج منه وأنت تشعر كأنك لم تتصل بشيء مما سألت عنه ، بل وأنت نادم على أنك سألت ! . ولـكن انطرباً أحى إلى إجابة سيد العارفين ، وقدوة المعلمين — صلى الله عليه وسلم — :
الإثم : إذا حاك في نفسك شيء ... فدعه ... الإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .

الإيمان : إذا ساءت لك سيئتك ، وسرتك حسنتك ، فانت مؤمن .

قال وابصة بن معبد . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من البر إلا سألت عنه ، فقال لي : أدن يا وابصة ، فدنوت منه حتى مسمت ركبتى ركبتيه ، فقال لي يا وابصة ، أخبرك عما جئت تسأل عنه ؟ قلت يا رسول الله أخبرني ؟ قال : جئت تسأل عن البر والإثم قلت : نعم ؛ فجمع أسابغه الثلاث وجعل ينكت بها في صدري ، ويقول : يا وابصة ، استفت

قلبك ! البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ؛ والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ^(١) .

وما أحب أن أعلق هنا بشيء ، لأنى أريد أن تسائل نفسك عن مبلغ رضاك واطمئنانك إلى سداد هذه الإجابة ، التى تصل بينك وبين هذه المعانى بصلات قلبية وثيقة .. فعليك يا أخى بهذا النهج الفطرى والعملى ، فإنه نهج يعرض عن كل مالا تأثير له فى الموضوع ، ويتناول ألوان الأحاسيس التى هى ثمر ذلك كله ، والتى ينبعث الإنسان بقوتها إلى البر أو الإثم .

وقال عليه الصلاة والسلام : « فى القلب لثمان : لمة من الملك ، إيمان بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه ، وليحمد الله ، ولمة من العدو ، إيمان بالشمر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير ، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم تلا قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم ^(٢) » .

جزى الله عنا مولانا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ما هو أهل له ، بل ما الله أهل له .. أى نفس هذه يا أخى !! اقرأ هذا الحديث ، بل اقرأ كل ما سبق من أحاديث ، ثم خبرنى : ما ذا أراد لنفسه منا ؟ إنها كلها لنا ، فقد وقف حياته يعلمنا ويظهرنا ، ويدود الشيطان عنا ، ويحرص على سمادتنا ، ويقول فى صدق وحقان : « إنما أنا منكم كالوالد من ولده » .. ما ذا أخذ رسول الله لنفسه ؟ .. لقد خرج من الدنيا ودرعه المزينة مرهونة عند يهودى على حفنات من شعير .. !

أى نفس هذه .. ! إياك تراه يا أخى يعلم هذا التعليم العجيب ، وهو يحرص

(١) مسلم .

(٢) البقرة : ٢٨٦

أشد الحرص على تحذيرنا وتنبيهنا . . فللقب جانبان ، في كل جانب لمة —
واللمة : الشعر الذى يجاوز شحمة الأذن مسترسلاً إلى المنكب — إحدى
اللمتين بيد الملك والأخرى بيد الشيطان فهما يتجاذبان القلب من هاتين
اللمتين ولكل جذبة منهما خواطر في الصدر ، فجذبة الملك تبعث خطرات
الخير وتصديق الحق بإذن الله ، وجذبة الشيطان تبعث خواطر الشر وتكذيب
الحق والشك فيه .

أرأيت يا أخى هذا التنبيه المحيب وهذا التعليم السديد ، الذى يحيلك
إلى أعماق نفسك ، وبلغتك إلى الارتفاع بتحليل خواطرك ؟ فن وجد خواطر
الخير فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله عليه ، ومن وجد خواطر الشر
فليفر إلى الله مستعيناً به من الشيطان الرجيم : « الشيطان يعدكم الفقر
ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم ^(١) » .

وإنى يا أخى أدعوك معى إلى الاستغراق فى الإعجاب التام بجمال التعليم ،
وبجمال الرحمة فى قلب النبى — صلى الله عليه وسلم — فرحم الله عبداً أدام
الإصغاء إلى هوائف قلبه ، فما كان من هوائف الخير استجاب له وأمضاء ،
وما كان من هوائف الشر قمه بالمجاهدة والتطهير والفرار إلى الله سبحانه وتعالى .

٣ — وصف هذه المعانى الفطرية بأقرب اوصافها العملية ؛ التى تبين أو تمثّل
حقيقتها ؛ على أن يكون هذا الوصف مرغباً أو منفراً . . .

فالتى يسأل الناس مثلاً إنما يذهب بهاء وجهه ؛ وأكرم شيء على الإنسان
وجهه ، فانظر كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة تصويراً يصعد عنها
وينفر منها . . . قال عليه الصلاة والسلام : « لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى

الله تعالى ؛ وليس في وجهه مزعة لحم ^(١) . وقال : « إنما المسائل كدُوح يكدح بها الرجل وجهه ؛ فمن شاء أبق على وجهه ومن شاء ترك ^(٢) » .

وقال على كرم الله وجهه : قلت للعباس : سل النبي يستعملك على الصدقة ، — أى يكرن من الأمراء الذين يشرفون على جبايتها ويأخذون أجراً عليها — فسأله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس ^(٣) » .

وهذا الوصف حق ؛ لاحظ فيه النبي عليه السلام ؛ معنى قوله عز وجل : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ^(٤) » .

وقال عليه الصلاة والسلام : « الجمعة — أى صلاتها — حج المساكين » . وهو وصف صادق يلم بحقيقة الجمعة من هذا الوجه خير إلام ، فالمساجد بيوت الله ، والسكينة المشرفة بيته عز وجل ، ولكنها تمتاز بأها أعظم البيوت قدراً وركه . . . فالحج إلى المساجد يوم الجمعة لزيارة الله ، كالحج إلى زيارته عز وجل في بيته المعظم ، مع مراعاة أن الفرق بين حج المساجد وحج البيت الأكبر ، هو كالفرق التاسع بين حرمة المساجد العادية وحرمة بيت الله الحرام . . . لكن الله عز وجل بفضله وكرمه يطلع على المساكين من عباده ، الذين تقعد بهم حالهم عن الحج الأكبر ، فيكتب لهم عن كل جمعة يؤدون بها ثواب حجة كاملة ، فطوبى للمساكين ، عيال الله في الأرض ، وأولى الناس برعايته وحمايته ! فإلههم ارحمنا برحمتك إياهم ، واجعلنا منهم واحشربنا في زميرهم ، تحت لواءرسولك الكريم .

ويقول عليه السلام : « إن المؤمن ينضى لله شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في السفر » .

(٢) أبو داود .

(٤) التوبة : ١٠٣

(١) الترمذى .

(٣) تفسير الوصول .

وما نرى وصفاً أصدق ولا أبين من هذا الوصف ، الذى بشرح اجتهد
المؤمن فى سفره إلى الله عز وجل ، فإنه سفر يبادر فيه بالطاعات والباقيات
الصالحات ، ويتحصن فيه بدوام الذكر ، فلا يجرد شيطانه فرصة للقبض على
عنايه وتحويله عن غايته . . .

ولكل إنسان شيطان يلزمه من مولده إلى مماته ، كما يقول عليه السلام ،
وشيطان المؤمن الجاد فى سيره يلمث من وراء صاحبه حتى يلحقه الضنى
والهزال ، وليس أطيب لقلب المؤمن من هذا الوصف ، ولا أبعث منه على
مضاعفة الجِد والحذر .

هذه أحاديث تتناول وصف بعض الرذائل ، ووصف بعض الفضائل
سقناها على سبيل التمثيل لأسلوب الدعوة إلى الله ، وهى أوصاف تمتاز بميزتين
أصليتين : الصدق التام فى بيان الحقيقة ، وإثارة شعور البعض أو شعور الرضى
إثارة قوية تنفر من الرذيلة ، أو تستحث الهمة إلى الفضيلة .

وحذار أن تظن أن هذه أوصاف وضعت كيفما اتفق وبقصد الترهيب
والترغيب فقط ، هيهات هيهات ! إن هذا شأن البشر العادى ، أما رسول
الله — صلى الله عليه وسلم — ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، ولا يحدث إلا بميزان ،
فهو الوصف الصادق الذى يتنص الحقيقة ويضعها بين يديك . .

أقول هذا ، حتى لا يترك أحدنا لنفسه الجبل على الغارب ، فيصف
الفضائل بما يشاء من الأوصاف الحسية التى تحلو فى بيانه الصنعى ، ويصف
القبائح بما يرضاه الفن الدارج . . . لا ، إنما نصف الحق ، فعلينا أن نستقي
هذه الصفات من المصدر الذى تعلمنا منه . . السكتاب والسنة ، فإذا عدوتهما
لحقك الخطأ ، وظهر التناقض فى كلامك بمد قليل . . هذا شأن الورعين
فعليك به ، والتزم منهاجهم فى كل وصف تريد أن تقرب به حقيقة من الحقائق
إلى أفهام الناس وقلوبهم .

ولمضرب لك مثلاً من كلام السلف تنسج على منواله إن شاء الله ، فمثلاً يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : شيطان المؤمن مهزول . وهو وصف يأخذ من معين الحديث الذى سقناه منذ قريب . . . ويقول فى هذا المعنى نفسه قيس بن الحجاج : قال لى شيطانى : « دخلت فيك وأنا مثل الجزور . فصرت الآن مثل المصفور ، قلت : ولم ذاك ؟ قال تذيبنى بذكر الله » . .
فهى محاوره تصور ما بين المؤمن وشيطانه ، بحيث لا تمدو ما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك .

وهاك مثلاً آخر ، وهو يأخذ من معنى الحديث الذى يصف الصدقات بأنها غسالة ذنوب الناس : قال أسلم ، مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : قال لى عبد الله بن الأرقم : دلنى على بعير من العطايا ، أستحمل عليه أمير المؤمنين — أى يطلبه من أمير المؤمنين ليحمل عليه أنقاله ويقضى مآربه — قال أسلم : فقلت له : نعم ، هذا بعير من إبل الصدقة فخذ . .
وهذا قبض عبد الله بن الأرقم عضلات وجهه مستكفأً لأنه كان يرجو جملاً من الغنائم . أو مما شرى أو حبس للمصالح العامة ، فقال لأسلم يصور له إعراضه عن جمل الصدقة : أنحب لو أن رجلاً بادنأً فى يوم حار ، غسل ما تحت إزاره ورفعني (إبطيه) ثم أعطاكه فشربته ، قال أسلم : ففضبت ، وقلت : يغفر الله لك ، لم تقول لى مثل هذا ؟ قال : فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم . هؤلاء يا أخى كانوا يظفرون إلى كلام رسول الله بالمنظار المكبر ، استغفر الله ، بل بالمنظار الذى يرى الممانى على حقيقتها كبيرة عظيمة ، منظار القلب المتدبر الواعى ، ثم يأخذون من قلوبهم ما يشاءون ، فيقتصر فون فيه على ما رأيت .

جمعنا الله وإياك على الحق الذى اجتمعوا عليه ، وهذاننا سواء السبيل

إنه قريب محبوب !

التجديد والاجتهاد

القرآن الكريم هو الدستور الأول للإسلام ، ومحمد — الذى وصل لنا هذا الكتاب — هو الفقيه الأول فيه ، والمفسر الأول له ، والمنفذ الأول لسكل ما حوى من تعاليم !!
ومن ثم فإن قوله وعمله ، وتقريره وحكمه ضميمته تؤخذ مع هذا الكتاب ، وتعد مصدرا ثانيا للإسلام .

فإذا اختلف علينا الفهم ، وتشابهت أمامنا الطرق ، فالمرجع الغد لتحديد المعنى ، وتوضيح المنهج ، هو قول الله تبارك وتعالى ، ثم سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

ومحمد فى أمر الدين لا يحىء بشيء من عند نفسه .

إنه رسول سامق المسكنة ، ألهم الحق ، ورزق العصمة ، وجُنَّب الخطأ فما يعيل مع الهوى فى دعوة ، ولا تجور به الطريق فى سيرة .
ويستحيل أن يتقوَّل على الله ما لم يقل ، أو يلزم الأمة بتكاليف لم يسندها الوحي الأعلى :

« ولوقول علينا بعض الأقاويل ، لآخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ، وإنه لتذكرةً للمتقين ^(١) » .

والقارىء لأصول الإسلام يعلم بسهولة : أن الإسلام كتبت لأحكامه الخلود ، وأن الله تأذن أن يكون قرآنه هذا آخر وحى ينزل من السماء ، وأن يكون محمد هذا مسك الختام فى سلسلة الأنبياء . . .

وبذلك لن تغير آية ، ولن ينسخ نص ، ولن يبدل حكم ، ولا يؤذن لبشر فرد ، ولا لجمع من الناس أن يتدخل فى وحى الله بزيادة أو نقص .

لقد انتهى كل شيء :
« وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ^(١) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(٢) » .

العقائد والعبادات ، والأخلاق والأحكام ، والحدود التي استبانَت معالمها في الكتاب والسنة هي هداية الله لخلقه ، وكل محاولة للبت ، أو الإضافة ، أو التحوير فهي خروج على الإسلام ، واقتراء على الله ، واقتنيات على الناس ، وتهجم على الحق بغير علم .

وليس يقبل من أحد بَيِّنَةٌ أن يقول : هذا نص فات أوانه ، أو هذا حكم انقضت أيامه . أو أن الحياة بلغت طوراً يقضى بترك كذا من الأحكام أو التجاوز عن كذا من الشرائع . فهذه كلها محاولات لهدم الإسلام ، وإعادة الجاهلية . . . !

وقد وردت عن الرسول آثار تفيد : أن الله يوفق لهذه الأمة من يجدد لها دينها .

فلنعلم أن تجديد الدين لا يعنى ارتكاب شيء من هذه المحاولات المنكورة .

بل تجديد الدين يعنى توضيح ما أبهم الجهل من تعاليمه ، وتمكين ما زحزح التهاون من أمره . وحسن الربط بين أحكامه وبين ما تحدثت الدنيا من أفضية ، وتنزيل أحوال الحياة المتغيرة على مقتضيات القواعد العامة ، والمصالح المرسلة . .

ولم يفهم أحد من العلماء الأولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعنى تسوية البدع ، ومطابقة الرغبات ، وإناحة العبث بالنصوص والأصول لسكل متهمج .

(١) على قراءة .

(٢) الأنعام : ١١٥

غير أن عصاية من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ غريب
حول إمكان ما يسمونه « تطور » الدين ، وجعل أحكامه ملائمة
للمصر الحديث !!

ومن المدهشات أن عالماً أزهرياً كتب للسيد سلامة موسى كلاماً في
هذا الموضوع جاء فيه :

***

« قلم في ختام التعميق على كلتي يوم الأحد الماضي : ومن هنا نفهم
قول برناردشو : إن الدين يحتاج إلى التنقيح مرة كل مائة سنة على الأقل
حتى يجارى التطور . . أى حتى يتطور » .

وهذه الكلمة التي قالها برناردشو ذكرتني بحديث شريف قاله رسول
الإسلام محمد بن عبد الله منذ مئات الأعوام ونصه كما روى الإمام أحمد :
« إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلاً يقيم
أمر دينها » وفي بعض الروايات « يحدد أمر دينها » .

وعجيب ذلك التوافق بين الحديث الحمدي وكلمة برناردشو في تقدير المدة
بمائة سنة ، حيث تلمس الحاجة إلى التجديد والتنقيح مجازاة للتطور . . !!
وبهذه المناسبة أقول إن بعض الباحثين المعاصرين في « نشأة الأديان »
قسموها قسمين :

أولها : قسم الأديان المحدودة الأفق التي لا مصدر لها إلا الخوف والتنازع
على البقاء ، وهذه أديان لا يرجى لها تطور ، ومن هنا انقرضت أو كادت
تنقرض ، وقد وصفها « برجسن » في أحد مؤلفاته بأنها : أديان خادمة . .
وثانيهما : قسم الأديان الواسعة الأفق ، التي تصدر عن أسنى عواطف
الحبة والإنسانية ، وأعني بها اليهودية والنصرانية والإسلام .

وهذه أديان قابلة للتطور والتجديد ، بما فيها عن عناصر البقاء ، ومقومات الحياة .

وطبيعى أننا نعى بالدين هنا ناحيته التشريعية المرنة السمحة ، لا ناحيته التعبدية الصرفة ، وقد قرر المؤتمر الدولى للقوانين فى لاهاي بهولنده عام ١٩٣٧ أن :

« الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية التى تجعلها صالحة للتطور مع حاجات الزمن والمدنية » .

والزمن وحده كفيل بتطور كافة الأديان والشرائع ، وتطوير نظرات الناس إليها وإلى ما يصدر عن ممثلها من قرارات أو أحكام أو فتاوى . .

فقرار الحرمان الذى أصدره البابا فى يونيه سنة ١٩٥٥ ضد الجنرال بيرون الرئيس السابق للأرجنتين تناولته معظم الصحف فى العالم بالسخرية المرة . والتهمكم اللاذع . .

أما قرارات الحرمان منذ مائة سنة تقريباً فكانت لا تقابل إلا بالتقديس والإجلال ، ولا سيما من الكاثوليك والأرثودكس ، على الرغم من أن « قرارات الحرمان » ترحع فى أصلها إلى بعض التقاليد اليهودية القديمة . . وما أكثر ما عاناه « تولستوى » من الناس عقب القرار الذى أصدرته الكنيسة الأرثوذكسية بجرمانه ، لأنه لم يؤمن بألوهية المسيح . . . !

وما أكثر ما عاناه « أرنست رينان » أيضاً عقب حرمان الكنيسة الكاثوليكية له ، لأنه أخرج عن المسيح كتاباً وصفه فيه بأنه إنسان عظيم . « وقرار الحرمان » الذى أصدرته « هيئة كبار العلماء » بالأزهر

الشريف ضد الشيخ على عبد الرازق في قضية « الإسلام وأصول الحكم » في ١٢ من أغسطس سنة ١٩٢٥ ، قابله الجمهور في ذلك الحين بالتبريك والتأمين . حتى لقد سارع أحد الأثرياء من المسلمين بطبع هذا « القرار » على نفقته الخاصة ، وكتب على الغلاف العبارة الآتية : هذه هي هدية مجانية لوحه الله تعالى ، من أحد المسلمين لإخوانه في جميع الأقطار . . .

ولو أن مشيخة الأزهر اليوم جرؤت على إصدار مثل هذا القرار ضد أى مسلم ، فضلا عن أى عالم أزهري ، لما قوبلت الا بالاستياء والاستنكار من الجميع ، وما ذلك إلا لأن الزمان اليوم غير الزمان الأمس ، ولن يرجع عقرب الساعة إلى الوراء ، لأن التطور له حكمه القهار حتى على الصخور — كما قرر علماء الجيولوجيا — بل حتى على الطباع — كما قرر علماء الاجتماع — وما أروع آية التطور القرآنية التي لا تعترف بالبقاء إلا للأصلح :

« فأما الزبدُ فيذهب جُفَاءً ، وأما ما ينفع الناسَ فيمكث في الأرض (١) » .

***

وهذا الكلام يضم في طياته جملة من الأغلاط العلمية والتاريخية ، يكتشفها أهل العلم للنظرة الأولى .

ولولا أن الغزو الثقافي جعل له رواجاً ، وسخر له أتباعاً ، ما عنيينا بإثباته والرد عليه !

وما العمل إذا كانت مزائق الإنسانية الكبرى لا تتجىء إلا من الأغلاط الصغيرة ؟ .

أتظن عبادة البشر ، وتقديس الأوثان ، أموراً غامضة البطلان ، أو قائمة
الشبهة ، حتى يتعلق بها الألوف ، ويدافعون عنها بالدماء ؟

كم من كلام مدخول وجَد من ينشره ، ومن يريد حمل الناس عليه !
ومع ذلك فلن نسأم من إحقاق الحق ، وإبطال الباطل !!

إن شريعة الله ليست مُسوَّدةً ، تحتاج — على ضوء التجارب
المستفادة — إلى نفر من الناس قل أو أكثر يقوم على تنقيحها !!

والإسلام كلمة الله الأخيرة إلى عباده أجمعين ، ولا مجال ألبتة لأي
إنسان ، كي يفتح شيئاً ما في رسالته ، لا في كتابه ، ولا في سنته .

والتنقيح شيء يغاير التجديد الذي جاء في الحديث . ولا وجه للشبه
بين كلام الكاتب الإنجليزي شو ، وبين المروى عن صاحب الرسالة العظمى !
ثم إن التقسيم المذكور للأديان ليس صحيحاً من وجهة النظر الإسلامية .
فإن المجوسية والبرهمية والبوذية وما إليها أفكار أو فلسفات أرضية ،
قد يزعمها أصحابها ديانات ، ونحن لا ننازعهم فيما اصطالحوا عليه .

ولكننا نعرف أن هناك أديانا سماوية ، لها كتب ذكرها القرآن العزيز ،
ولها أنبياء سماهم .

وقد عرفنا من هذا القرآن — وهو أصدق كتاب إلهي حفظته العصور :
أن اليهود والنصارى أهانوا أنبياءهم ، وحرفوا كتبهم ، وتمردوا على وصاياهم .
وأن الإسلام أعاد إلى الوجود التعاليم الصحيحة التي سبق بها موسى
وعيسى ، وتنزل بها الوحي في التوراة والإنجيل ، وبذلك انتفت عن دين الله
تخيلات الأجيال ، ومزاعم الأخبار والرهبان .

وأصبح الدين الجديد الذى بُمِثَ به محمد هو الحقيقة العليا التى لا ريب
فيها ، فلو بُمِثَ موسى أو عيسى ما وسعهما إلا أن يعملأ به ، ويدعوا
إليه . . . ؟ ؟ ؟

ومن هنا ، فكل تسوية بين صليبية اليوم ، وفطرة الإسلام ، فهى
جراءة باطلة ، ومجازفة جاهلة ، وإن وقعت من «أزهرى» مسكين ، يحاول
أن يكون «عصرياً» . .

والقول : بأن الزمن كفيل بتطوير جميع الأديان والشرائع لغو فارغ ،
وإن احتاط الزاعم ، فجعل ذلك مقصوراً على الناحية التشريعية المرنة السمحة . .
إذ أن الناحية التشريعية فى الإسلام يستحيل أن يُقبَل فيها رأى يعزل
الدولة عن الدين ، ويجعل الأحكام ، وأنواع الحدود والقصاص ، وسياسة
الدعوة والجهاد ، من شئون الدنيا التى تتغير أوصافها وقوانينها بتغير العصور .
وقد كتب عالمان من علماء الأزهر هذه الآراء ، فاستنكرت فى حينها ،
ولم يقبلها من جماهير العلماء والمسلمين أحد ، وإن هش لها صرعى الغزو
الثقافى الحديث ، وروحها بحماس شديد عملاء أوربا الذين يكاثون سرّاً وعلناً
حتى لا تقوم للإسلام دولة ..

والقنديد بمسلك الأزهر ضد هؤلاء العلماء ، وتسمية عمله «قرار حرمان»
هزل نلقاه بالأسف . . .

فإن هيئة ما ، من يوم قام الإسلام إلى يوم الناس هذا ، لم تعط نفسها ،
ولم يمنحها أحد القدرة على إصدار «قرار حرمان» . . .

غاية ما حدث أن جامعة علمية ، حكمت بتجهيل رجل ينسب إليها ،

بعدما ارتسب حماقة علمية سيئة ، كما تعاقب نقابة الأطباء أو المحامين عضواً فيها على مسلك لا يليق به ، ولا يشرف الطائفة كلها . . .

والفرق بين عمل الأزهر وعمل غيره من النقابات الأخرى ، أن الأزهر أرغم على التراجع فيما صنع ، حتى يجروا على تضليل المسامحين من يشاء ، باسم الإسلام . .

أما قرار الحرمان الذى أصدره « بابا روما » من سنة ، فإن أحداً لم يسخر منه كما يزعم الكاتب ، بل صدر القرار ضد رئيس دولة فادت من تحتها الأرض ، ثم لم ير مناصاً من الفرار ، بعد ثورة نصرانية طوّحت به .

إن تهوين الإسلام وحده ، وإضفاء حصانة منيعة على الخارجين عليه سياسة مرسومة ، وهى تلبس اليوم ثوب تجديد الإسلام . . وحرية الأخذ والرد لنصوصه . . والترحيب بما اشتهى ، والتجبيه لما سكره . .

وتسأل : من الذى يصنع هذا التجديد المنشود ؟

لقد كان سلامه موسى الملمد أبصر بالحقيقة العلمية من الأهرى الذى كتب له ؟ إذ قال تعقيباً على رسالته الآفة :

لكننى أذكر أن أحد وزرائنا السابقين صرح بأن « فاروق » هو الذى اصطفاه الله ليُجِدِّد الدين وفق حديث الإمام أحمد .

فهل مثل فاروق جدير بتجديد الأديان ؟

وهل تحتاج كل مائة سنة إلى مثل فاروق ؟ أدعو الله أن يبعد عنا هذا الحظ . . .

هكذا فهم الرجل الذى يكره الإسلام ؛ وهو محق ؛ فإن البحث فى

برسالات الله ؛ وتجديد شبابها ؛ ليس صناعة أفاكين ؛ ولا عبث جُهَّال
أو محتالين . . .

إن خدمة الإيمان ليس معناها تملُّق النسوان بتحريف نص في القرآن
أو تمطيله ، لنتم التسوية المالية والاجتماعية بين الجسدين في كل شيء . فيقال :
إن نصيب الرجل في الميراث هو ونصيب المرأة سواء .

أو ، لو جاز للرجل أن يعدد الزوجات لجاز للمرأة أن تعدد الأزواج !!

هل مسح التماثيل الإسلامية لتقبل هذا السخف هو تجديد الإسلام ؟

فما يكون إفساد الإسلام إذن ؟ بل ما يكون الإلحاد ؟

إن هناك صحافيين لا يؤمنون على تسمير الطماطم ، يريدون أن نسمع لهم

وهم يتكلمون في حقائق الإسلام !!

و الأسكى من ذلك أن بعض الذين منحهم الأزهر شهادات مزورة : بأنهم

علماء ، يريدون تملق هؤلاء الصحافيين المرتزقة .

فيم يتملقونهم ؟ بتجديد الإسلام ، على نحو يفصله عن الدولة والمجتمع

والحياء العامة ، أى بالتمهيد لإفباره ، والتعفية على آثاره !!!

وتجديد الإسلام — كما قلنا — هو إحياء علومه ، والكشف عن جوهره

كما نزل من عند الله .

وتجديد الإسلام ، هو هداية الفِطَر أن تلمح بريقه ، ونأخذ طريقه ،

وتصون حقوقه بدافع من الحب والرضا والاقتناع .

وتجديد الإسلام ، هو إحكام الصلة بينه وبين قافلة الحياة ، لا ليلحق

سيرها فحسب ، بل ليشرف على هذا السير ، ويهيمن على اتجاهاته ، وبذلك يكون الزمام لهدايات الرحمن ، لا لهمزات الشيطان .

وتجديد الإسلام هو حفز الهمم لرد العوادي عنه ، وتجلية صور القوة فيه ، وإثارة غرائز الحياة في بنيه ، حتى لا يهونوا ، وتهون معهم حقائق الوحي الأعلى .

وتجديد الإسلام ليس نقل الدين من مكانه إلى حيث يهوى الناس ، بل نقل الناس من نطاق أهوائهم إلى حيث يرضى الله . .

وقد شغل رجالات الإسلام بهذا التجديد على مر العصور ، كما شغلنا نحن به في هذه الأيام المجاف ، وعَنَانَا من أمره ما عنانهم ، واسترعى انتباهنا ما جَدَّ بعدهم من أحداث ، كان لها أثر كبير في تقرب الناس أو إبعادهم عن الإسلام . وللبعد عن الإسلام صور شتى ليست سواء في فداحة الضرر وسوء العقبي ! فالمعصية - أيا كانت - بُعْدٌ عن الإسلام .

ولسكن المعصية في السر غيرها في العلن ، وهي من الأفراد غيرها من الجماعات .

المعصية في السر يصاحبها شعور بالرهبة من قانون قائم وعقاب مُرْصَد . وهذا الشعور دليل على أن للدين سلطاناً يُحْذَر ، ودليل أظهر على أن له معالم لا تحتل الريبة والتأويل . . .

والمعصية من الفرد خطأ محدود الدائرة ، ومهما كانت حرية الفرد وسط مجتمع فاضل نقي وإن أثرها لا يلبث أن يتلاشى ، ثم يعفى المجتمع على نهجه القديم الموطد ، كأن لم يذكره شيء .

أما الجريمة التي تواقعها الدولة ، وترتضيها أو تسكت عنها الجماعة

فلها شأن آخر ، شأن يصرح بأن معالم الحق نفسه قد تشوّهت ، وأذواق العامة قد فسدت .

وأول ما ينتظر لهذا التطور هو اتهام المبدأ الذى تقوم عليه الدولة ، لا اتهام الدولة بأنها خرجت على مبدئها ، خصوصاً إذا كانت هذه الدولة تزعم أن عملها صورة طبق الأصل لدعوتها ، وأن مسلكها ترجمة صحيحة لمبدئها الذى نهضت عليه وتدعو إليه . . . . .

والأمة الإسلامية فى تاريخها الطويل قد اقترفت أخطاء اجتماعية وسياسية ، خرجت بها على نصوص الكتاب والسنة .

وهذه الأخطاء لم تحسب على أنها سياسة ملوك جَوْرَة ؛ بل حسبت على أنها هدى الإسلام نفسه .

وذاك مثار سخطننا ! نحن الذين نعرف الإسلام من أصوله القائمة لا من أعمال الذين انتسبوا إليه وجاروا عليه .

والحقيقة التى بصحت بها أقوال الأئمة الراسخين فى العلم ؛ أن الطريقة التى سار عليها جمهرة ملوك بنى أمية والعباس وعثمان لم تكن تعبيراً دقيقاً ولا أميناً عن الحكم الإسلامى لا فى الداخل ولا فى الخارج . . .

وأن هذه الطريقة احتلط فيها الحق بالباطل والهوى بالإخلاص والنصح بالغش على سبب متفاوتة أشد التفاوت . . . . .

كان العلم بالإسلام والعمل له يبلغ ١٠٠ ٪ على عهد الخلافة الراشدة . ثم أخذت هذه النسبة تنحدر وتتهوى حتى حكمت باسم الإسلام دول لا تكاد تعلمه أو تعمل به ، ثم هى مع هذه الجهالة الطامسة حريصة على القول بأنها تمثله أصدق تمثيل .

ومن ثم انصرفت شعوب كشيعة عن التفكير في الإسلام .
ولها العذر في الصدّ عنه .

فمن النباوة تكليف عباقرة الأرض أن يتبعوا الأمّيين ، أو تكليف
الجادّين المسعودين أن يتبعوا الماطلين المظلومين . . .

إن ابتعاد المسلمين عن الإسلام شمل — على مر العصور — كثيراً من نواحيهم
الاجتماعية والسياسية — بل الحلقية — فلا جرم أن يصيروا بعد هذا الابتعاد
المستمر إلى حال من العوضى يضار منها دينهم ، كما تضار منها دنياهم .

* * *

وهذا الابتعاد كما يبدو في ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهى عنه ، يبدو
كذلك في فعل أمور يُظنُّ أنها ترضى الله ، وترك أخرى يُظنُّ أنها تفضيه .
وهذا التدبُّن الخلق كان أشد نكايه بالإسلام الصحيح من العصيان الصريح
والفقهاء الناقدون يعرفون أن في حياة الأمة الإسلامية الآن ركناً من البدع
والأهواء والخرافات قد تحول إلى دين ، وما هو من دين الله في قليل ولا كثير !!
ويمرون كذلك أن هناك طائفة ضخمة من آراء الرجال وأفكارهم
ومذاهبهم قد مُجِّدت وأريد لها أن تخلد مع كتاب الله وسفّه رسوله على أنها الدين
أو التفسير الغدّله — خصوصاً بعد ما أعلق باب الاجتهاد أوائل القرن الخامس —
وهذه الآراء والمذاهب تجمع بين الخطأ والصواب .
وإلزام المسلمين بها لا أصل له .

ووقوف العسكر عندها وحدها قصور ما أنزل الله به من سلطان .

والفقهاء الناقدون يعلمون أن الشلل الجزئي الذي أصاب العقل الإسلامي
في سياسته التشريعية قد تطور إلى شلل عام في نشاطه الفكري كله ، وأنا
(١٣)

حصدنا ثمار هذا الموت الأدبي هزائم كاسحة اجتاحت بلاد الإسلام
من أقصاها إلى أقصاها .

إن القلب ليَجِفُّ وهو يرمق الآفاق الداكنة فلا يرى هنا وهناك إلا نذر
التدمير والإفناء . . . . . ! ! !

وقد أجمع العلماء الناصحون للأمة على ضرورة تجريد الإسلام من الأوهام
التي لابسته ، والتي أدخلت عليه بحسن نية أو بسوء نية . . . ! !
حتى إذا صفا الحق وذهب عنه ما شانه وجب الاستمساك به والنزول
على حكمه دون تفريط في ذرة منه .
هذا وحده طريق الهدى والخير .

وأحب هنا أن ألفت الأنظار إلى حقيقة هامة ، فقد رأيت بعض علماء
الإسلام يتوجس الشر من الحضارات التي نبتت في أوربا وأمريكا ؛ وكأنه
يتمهما جملة وتفصيلا ؛ ويريد أن يقطع كل صلة بين نهضة المسلمين من كبوتهم
وبين الإفادة من بعض العناصر الفكرية والعاطفية في هذه المدنية الجديدة .
وهو يرى أن العودة إلى الإسلام ؛ وتجديد مفاهيمه الدارسة يناقض أى
قل أو اقتباس من الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية .

بل إن هذا الفريق من العلماء المخلصين لدينهم قد تدفعهم الحاسة إلى اتهام
إخوانهم الذين لا يرون حرجاً من مدّ المين إلى مظاهر التقدم الإنساني في هذه
الميادين البعيدة . . . . ! ! ؟

وعندى أن الأمر يفتقر إلى بيان وتوضيح .

خذ مثلاً قول رسول الله : « كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ^(١) » .

إننا إنفاذاً لتعاليم الإسلام نستطيع أن نشرع قوانين جمةً لحماية حقوق الإنسان من هذه الذواحي جميعاً ، ولعقاب المتعرضين لها حكماً كانوا أم محكومين .

لكن الحفاظ على الدم والمال والعرض ليس اختراعاً إسلامياً ، بل هو مبدأ إنساني عام ، تتواصى به الأجناس والأجيال !!

فإذا وجدنا قبيلًا من الأرض : أيا كان لونه ودينه ، علمته آلام الطفلة أن يُحكّم السدود أمام مظالمهم ، وأن يضاعف الحيلة ضد عدوانهم ، وأن يبتكر لذلك من القوانين ، ويصوغ من المواد ما يوفر بين الناس مزيداً من الأمن والعدالة ، فأى حرج في أن ننقل أو نقبس بعض أو كل هذه الوسائل التي نراها أجدى في تحقيق غايات جاء بها ديننا ووصانا بها نبينا ؟

إن الظلم من شيم النفوس .

وهو في سياسة الحكم والمال آفة البشر منذ درجوا على ظهر الأرض .

ومهما بلغت زواجر الدين فهي لا تحمى الشعوب نزوات الجبارة إذا خلاهم الجرم ومالت بهم نشوة السلطة . .

وقد تعلمت الأمم أن تضع دساتير دقيقة للعوازنة بين السلطات العليا ولضبط العلائق بين الحاكم والمحكوم في شئون الحياة الثابتة والمتجددة .

فأى حرج في الاستفادة من تجارب الإنسانية طوال بضعة عشر قرناً ربحت فيها ما ربحت وخسرت ما خسرت ؟

ومن الذى يقول إن الإسلام يمنع ذلك ؟

إنه بعد مضى نصف قرن على وفاة رسول الله جروء حاكم — يتسمى أمير المؤمنين — على استباحة المدينة المنورة ، ومات على فراشه لم يحسسه سوء !
فإذا كان الإنجليز والفرنسيون قد شنعوا أمثال هذا الحاكم ؛ ثم اتخذوا من الضمانات التشريعية ما يُغْلُ يد الملوك والرؤساء عن فعل هذه الآثام ؛ وسَمَوْا هذه الضمانات نظاماً ديمقراطياً ؛ فهل الإسلام هو الذى يتنكر لهذه الديمقراطيات ويحجز أتباعه عن تطبيقها ؟ ؟

وكما عانت الأمم قديماً وحديثاً من استبداد الحكام عانت من سوء توزيع المال ومن أثره الأقوياء فى خيارته وإنفاقه ؛ ومن تجاهلهم حاجة البائسين ؛ وقساوتهم على الضعاف وجحدهم للعاملين الرحمين .

وقد ارتقى الحسُّ الإنسانى وراح مدى بعيداً فى احترام كيان الفرد وصيانة مستواه المادى . وسجل ذلك فى قوانين وتقاليد صارمة .

فمن الذى يصدُّنا عن اجتلاب هذه القوانين ، لتعميد العدالة الإسلامية إلى صحراء الجزيرة ، وإلى جنبات الأمة المهيضة من أندوسيا إلى السفنغال ؟
إن الإسلام استهدف العدالة السياسية والاجتماعية يقيناً ، وترك وسائل تحقيق هذه العدالة وفق أطوار الزمان ومصالح الناس .

وإنه لمن معصية الله أن نفلق باب الاجتهاد منذ عشرة قرون وإذا صحونا بعد رقاد مشئوم حسدنا أن العالم نام كما نمنا ، وسدَّ منافذ الاجتهاد كما سددها ثم قررنا أن نستألف السير عند ما وقفنا . . . أى من ألف عام !!

دون أكثر من آثار اليقظة الفكرية والاجتماعية التي شملت الدنيا كلها
في هذه السنين الألف . . . !!

إن الصراط المستقيم الذي ضمن الله عز وجل للسائرين فيه ألا يضلوا
ولا يشقوا تقتض معاملة من مُوجهين متميزين .

أولها إرشاد الوحي الأعلى — وهو ما انفردنا نحن المسلمين بنصوصه في
الكتاب الكريم والسنة المطهرة .

وتوجيهات السماء هذه لها مجالها الذي لا يزاحمها عليه شيء .

ونحن مقيدون بهذه التوجيهات لانستبدل بها غيرها ولا نزهده في أثرها .

بيد أن هذا الإرشاد السماوي كما أسلفنا إذا كان قد عني بالدقيق والجليل في
شئون العبادات فهو في شئون المعاملات يهتم بالأصول وينيط أمور الناس —
بمعد — بالمصلحة العامة . . .

وهنا يحىء دور الموجّه الآخر . هذا الذي يتحرى الخير لعباد الله في
سياسة المعاش وشئون الدنيا وتحقيق الأصول المجمع على صدقها وسدادها .

ونحن المسلمين لا نفضل أحداً من أهل الأرض بميزة خاصة في هذا
المضمار ، إلا أن نُجهد عقولنا أكثر مما يجهدون ، ونبحث عن الصواب
أكثر مما يبحثون . . . !!

فإذا كسلنا ونشطوا ، وتراخينا وجدّوا فهم أولى بالحق منا وأجدر
بالتمسك به في الدنيا من أناس جهلوا كيف تسام الدنيا وكيف تدبر مصالحها
المرسلة . . .

ولا أدري لماذا يكره بعض الدعاة هذا الإنتاج الإنساني الرائع ، وأكثره
وليد تجربة صادقة وخبرة طويلة وفطرة أقرب إلى السلامة ؟

هذا وقد قرأت بعد ذلك للأستاذ « محمد المدني » بحثاً نفيساً جاء فيه :

« أن هدايات الله أفادت أنه لا يسوغ التحريم إلا من الشارع ، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز الحكم فيه بتحريم ، فإذا وجدنا معاملة من المعاملات ، أو عقداً من العقود ، أو شرطاً من الشروط ، ليس للشرع حكم فيه بالنهي والتحريم نصاً ، وليس في قواعد الشريعة المحكمة تعرض له بالإبطال ، فإننا نحكم بصحته اعتماداً على أنه مما عفا الله عنه بالسكوت ، وعلى أنه لو كان حراماً أو باطلاً لأعلمنا بتحريمه بنص مباشر ، أو بقاعدة تؤخذ من نص ، : « وما كان ربك نسياً ^(١) » .

وهذا المبدأ هو ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد خالف فيه بعض المتأخرين ، وجعلوا الأصل في ذلك البطلان إذا لم يقم عندهم دليل على الصحة ، فأفسدوا بذلك كثيراً من عقود الناس ومعاملاتهم وشروطهم بلا برهان من الشرع . وقد جاء الإسلام وللناس عقود ومعاملات وشروط ، فأبقى منها ما أبقاء ، وحذف ما حذف ، وعدل ما عدل ، فلم يقل إن الحلال في المعاملات والشروط ما شرعته وأنشأته ، ولكن قال إن ما لم أعرض له من معاملاتكم وعقودكم وشروطكم ، فإنما تركته وجملته عفواً ، إقراراً لتعاملكم به ، وإباحة له .

وهذا شأن غير شأن العبادات ، فإن الأصل فيها عدم المشروعية حتى يتبين أنها مشروعة ، فلا يجوز لنا أن نعبد الله بعبادة ، أو أن نتقرب إليه بقربة ، إلا إذا علمنا مشروعية هذه العبادة وهذه القربة ، وفي هذا وذلك يقول العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه : « أعلام الموقعين — ص ٣٤ من الجزء الثاني » ما نصه :

« الأصل في العبادات البطلان ، حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في العقود والمعاملات الصحة ؛ حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم » .
والفرق بينهما ، أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله ؛ فإن العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه .
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين ، وهو تحريم ما لم يحرمه ، والتقرب إليه بما لم يشرعه .

وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه ؛ لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله ، فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو .

فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ، فإنه لا يجوز القول بتحريمها ، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال .

وقد فند هذا الإمام العلامة حجة القائلين بخلاف هذا القول » .

***

من عشر سنين كان في مصر دستور^(١) حسن تأملت في نصوصه ثم قلت : إنها — على الجملة — إسلامية بعد اطراح النظام المللكى منها .
وهنا تصدّى نفر من الدعاة بمجادلني في حرارة ، ويتكلم عن أهل الحل والعقد وأسلوب الإسلام في الشورى . ويتخيل صوراً — لو صحت — لوجب أن تمر في فترة اختبار أخرى تستغرق القرون لا السنين ! حتى تثبت صلاحيتها .

(١) لعب الملك الخلع بنصوصه حتى جعلها اجبراً على ورق . . .

لمَ هذا الغرض من قيمة الثمار التي وصل إليها غيرنا في أفق المصالح
المرسلة ؟ وما معنى الركون إلى آبائنا وحدهم إذا كانوا قد قصرُوا في ناحية فافهم
فيها غيرهم ؟ ؟

قال أبو حامد الغزالي — يرد على بعض معترضيه — : « لعلك تقول إن
كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية ، وإلى ما يطابق
مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين ، ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد .
فما الحق من المذاهب ؟ »

ثم قال : « اطرح هذه المذاهب فليس مع واحد منها معجزة يترجَّحُ بها
جانبه ، واطلب الحق بطريق النظر ، لتكون أنت صاحب مذهب ! ولا تكن
أعمى مقلداً بل خذ الحق أينما وجدته وفي أى ناحية كان .

اطلب الحق بالنظر لا بالتقليد ، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها
أينما وجدها . »

والغزالي بهذا الكلام يترجم عن وجهة النظر الصحيحة للإسلام .
إن تفاوت الأحكام في غيبة النصوص — أو في وجوه فهمها إن
وجدت — أمر لا ينبغي أن نفزع منه ، ومن حقنا أن نستمد منه حرية
عقلية مطلقة .

خذ مثلاً حالة القتل بالإكراه في فقهنا الإسلامي .

بعض العلماء يرى قتل المسكر .

وبعض يرى قتل السكر .

وبعض يرى قتلها معاً .

وبعض يرى عدم قتلها .

ما هذا الاختلاف ؟ ألا تراه استوعب الفروض العقلية كلها ؟ إن العقل
التشريعي التمس فيه كل وجهة ، ثم رجح كل الناحية التي آثرها ! .

هذا التفكير الطلق والمدى الذى يعمل فيه هو نفسه المجال الذى سيعمل
فيه القانون الوضعى ، فى أرجاء الأرض التى لم يصلها إسلام ؟ .

إن النص لا مكان معه لحرية الأخذ والرد ، وهذا ما تؤكد مرة ومرة ،
أما مضمار الاستصلاح ونشيدان النفع المطلق فى الميادين السياسية والاقتصادية
وأأنواع المعاملات الأخرى فإن العقل الإنسانى قد أسهم ولا يزال يسهم فيه
بمخطط وافر . وعلينا نحن المسلمين أن نحصد مع الحاصدين أينع ما أثمره الاجتهاد
الحرّ فى هذه الحقول كلها . .

***

ثم إن حضارة الغرب لم تسكن جهد أهله وحدهم فلولوا ما قدمته حضارة
الإسلام لأوربا ما انتعشت أوربا ولا سادت .

فلماذا يعز علينا أن نستردّ بعض ما وهبنا ؟

أحسب أن إهمال النشاط الإنسانى فى الميدان العقلى بُمدّ عن الإسلام
يضارع الابتداع فى ميدان العبادات . .

إن الغلوّ بالزيادة فى المنقول كالغلوّ بالنقص من المعقول ؛ كلاهما شطط
عن الحق ، وجور عن الصراط . . ؟ ؟

والرجل الذى يعبد الله بما لم يشرعه ضالٌّ ، والذى يعبد به بالتوقّف حيث
لا حدّ ، والتوجّس حيث لا حظر ضال كذلك . . ؟ ؟

وإنى لأدعو إلى الانتفاع من الغرب لا فى شؤون الصناعة والزراعة فحسب ،

بل في ميدان الملائق والمعاملات الإنسانية التي وكل الله إلى الناس تنظيمها وتحسينها وناط بمقولهم اختيار الوسائل الناجمة فيها .
فإن الحق في هذا الميدان ليس حكراً على أحد .

وقد استغربت من بعض الدعاة الإسلاميين تبرؤهم بهذه الحقيقة ، وإساءة الظن بمن يمتنعونها ، واتهامهم بالانطواء في تيار الغرب .

قال الشيخ تقي الدين النبهاني^(١) : « جمهرة الناس كانت تحمل فكرة التوفيق بين الإسلام ، وبين الثقافة والمعلوم والحضارة والمدنية التي يحملها الغرب . فقد سادت في أواخر الدولة العثمانية فكرة مؤداها أن الغرب أخذ حضارته من الإسلام وأن الإسلام لا يمنع أخذ ما يوافقه والعمل بما لا يخالفه » .
وقال « . . . » وقد نجح الغرب في نشر هذه الفكرة حتى ذاعت بين الجماهير لا سيما المتعلمين — وفيهم كثير من العقهاء — وكان هؤلاء يُسمَّون علماء عصرين ، وأُطلق عليهم أنهم مصلحون » .

ثم قال : « . . » ونظراً للتناقض الحقيقي بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ، وللتباين الواضح بين الثقافة الغربية وجهة نظرها في الحياة ، والثقافة الإسلامية وما ترسمه من طرائق للحياة — نظراً لهذا التناقض لم يمكن التوفيق بين ما في الإسلام ، وبين هذه الأفكار . . الخ » .

ونقول نحن : إن التوفيق بين ما في الإسلام من عقائد وعبادات ، وبين ما في أوروبا من تثليث ، وطقوس كنسية وجاهلية جنسية مستحيل !
ومحاولة ذلك عبث لم يخطر ببال أحد .

أما الذي نراه ممكناً بل واجباً ، فهو التوفيق بين مبدأ الشورى عندنا وبين الأنظمة البرلمانية الناضجة عند القوم .

---

(١) في كتابه الدولة الإسلامية ، وهو بحث حسن نافع وإن لم نوافق المؤلف على مضمون نتائجه .

بين مبادئ العدالة الاجتماعية عندنا وبين الأجهزة الإدارية والمالية الرائعة التي تفتقت عنها الاشتراكية الحديثة .

قد تقول : وما الدافع إلى ذلك ؟

والجواب ننقله من كلام الشيخ تقي الدين نفسه « إن القرن التاسع عشر — الميلاد — شاهد انقلاباً خطيراً في الأفكار الأوروبية على أثر الجهود العظيمة التي بذلها الكتاب والفلاسفة والتغيير الشامل الذي صاحب حركة إحياء الشعوب . . »

قال : « ومن أهم ما وقع تعديل الأنظمة السياسية والتشريعية وسائر شئون الحياة . فقد زالت الملكيات المستبدة وحلت مكانها حكومات نيابية تمثل سيادة الأمة ، كان لها أثر كبير في توجيه النهضة .

هذا إلى جانب التفوق الصناعي وظهور الاختراعات العديدة . . »

قد تقول : وما حالتنا يومئذ ؟ والجواب أن الشرق الإسلامي كان يترنح كالمخمور الذي أفرط في الشراب .

ويبدو أن ما تجرعه على مر القرون من غصص جمل المحاولات الواهنة لإبقائه تذهب سدى ، فما لبث أن سقط في الوحل بين ألوف الدئاب المتربصة . . إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وبراكين الجهالة التي تفجرت بين العرب والترك والفرس والبربر والهنود وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية ، كل ذلك ترك في كياناتنا عللاً دنيئة وفتوقاً غائرة .

وبدهى أن العودة إلى الإسلام هي — ولا شيء غيرها — رأس الشفاء .

ونحن لانعدو هذا الغرض عندما نقول : إن القواعد التي حوّاها ديننا قد أحسنت بمض الأمم فهمها وتطبيقها .

ويجب أن ندرس مسلكها في ذلك لننتفع به ، إن ظهر منه نفع . . .
إن ذلك يجب علينا حتى لو كنّا أوفياء للتراث الذى آل إلينا من كتاب
كريم وسنة مطهرة ، فكيف ، وأساليب الحكم عندنا شردت عن صراط الله
المستقيم منذ مئات السنين . . . ؟ ؟

إن تعاليم الإسلام والدعوة إليه يتطلبان فهماً واسماً في الحياة وبصراً ثاقباً
بصنوف الناس وألوان الحضارات وأطوار التاريخ وخصائص الأمم وسير
العمران في البر والبحر .

ونحن — إنصافاً للإسلام — يجب أن نعرضه وحياً خالصاً وسنة مجردة ،
وأن نباعد بين حقيقته العليا وبين ما لابس تطبيقه من خطايا الملوك وأخطاء
المتكلمين ، ومن طباع بعض الأجناس التى حملته فكانت حدة مزاجها
— مثلاً — سبباً في الظنّة به والريبة فيه .

وقد شاب سير الإسلام في الحياة كدرٌ ؛ توفر الأثمة على كشفه ، إنصافاً
للاسلام ، وإبادة عن تعاليمه الخالصة .

وذلك هو التجديد الذى نرحب به ونتماون مع غيرنا عليه .

***

والسلام في تجديد الإسلام ، يستتبع السلام في الاجتهاد !

وقبل أن نبحث في شروطه وبقائه وأهله نحب أن نقول :

إن الله عز وجل لم يحوج عباده إلى كدِّ الأذهان ، بحثاً عن الحق في شئون
الدين المهمة ، ومسائله الكبرى ، ولم يكلفهم أن يتحسسوا الخطى في طرق
مبهمة ، ليتعرفوا ما الذى يرضى الله فيفعلوه ، وما الذى يغضبه
فيتركوه ، كلا .

ففى ميدان العقيدة والخلق ، والعبادة وأصول المعاملات والأحكام فرق الله عز وجل بين الكفر والإيمان ، والحلال والحرام ، والخير والشر ، ووضع عباده على محجة بيضاء ، ليلها كنهها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .. !!

وتوجد بعد أركان الإيمان ، وأصول العبادة ، وأنواع الفرائض ، أمور أخرى ، نصبت لها أدلة متفاوتة القوة ، ومتفاوتة الوضوح ، تختلف الأنظار فيها ، وتصدر أحكام العلماء تبعاً لذلك متغايرة عليها ، وليس لهذا الاختلاف من أثر يذكر .

إن عربات الترام تسير فى أحياء القاهرة يحيرها تيار واحد وتجرى على قضبان واحدة . واحتلاف شككها أو مقاعدها أو أبوابها لا يمكن أن يكون شيئاً ذا بال !

ومن هنا رأى العلماء : أن تباين وجهات النظر فى العروع لا يحمل فى طياته ما يريب ، وأنها كلها حق !

وقالوا : كل مجتهد مصيب ، وحكم الله فى الحادثة الواحدة بتمدد .

ورأى علماء آخرون أن حكم الله فى الحادثة الواحدة لا يتمدد ، وأن الصواب واحد ، يوفق إليه البعض ، ويفوت غيرهم .
على أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء طائل .

فعلى رأى الأول الجميع مأجورون فيما قالوه من أحكام ، وأحورهم عند الله متساوية .

وعلى رأى الثانى للمخطئ أجر ، والمصيب أحران ، والله وحده هو الذى يمنح هذه الأجور المتفاوتة .

والذى يعطينا أن معالم الصراط المستقيم واضحة لا خلاف بين المسلمين فيها ، وأن ما اختلفت فيه الآراء ، لا يتحمل نزاعا ولا جفاء !!

طمئنتى أولا على معاهد الشريعة ، وأصول الإسلام ، وعراه الوثقى فلن أبالى بعدها على أى صورة تجيء التكاليف الفرعية ، مادامت هذه الصورة تعتمد على فهم ما لدليل صحيح .

وقد فصل الشيخ « عيسى منون » — من جاعة كبار العلماء — هذا الموضوع فقال :

* * *

« نصب الشارح على هذه الأحكام أدلة ، منها الواضح الجلى ، ومنها الدقيق الخفى ، لذلك تنوعت هذه الأحكام إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : أحكام يقينية قطعية ، نقلت إلينا بالتواتر القطعى ، بنقل الخلف عن السلف ، جيلا بعد جيل ، من عهد النبوة إلى الآن . فلم يختص بعلما الخاصة ، بل اشترك فى العلم بها العامة والخاصة ، فكان العلم بأنها من الإسلام علما ضروريا لا يختلف فيه اثنان .

وذلك كفرض الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة ، وحج بيت الله الحرام ، وحرمة الزنا ، وقتل النفس بغير حق ، وشرب الخمر ، والربا ، وغير ذلك مما هو معروف وهذا النوع من الأحكام يختص بأمرين

أولهما : أن من أنكر أو جحد من المسلمين شيئا منه ، يكفر ويرتد عن دين الإسلام ، لأنه — بجحده هذا الحكم المعلوم قطعا أنه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام . . ومن كذب الرسول كفر ، ففقتضى الإيمان هو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم .

ثانيهما : أن هذا النوع من الأحكام لا مجال للاحتجاج فيه ولا يتصور ، لأن الاجتهاد : استفراغ الوسم في استنباط حكم شرعى غير معلوم — وهذه معلومة بداهة — !

النوع الثانى : أحكام شرعية أجمع عليها أئمة المسلمين ، لم يخالف فيها أحد ، لكن اختص بالعلم بها الخاصة دون العامة ، ومن أمثلتها : استحقاق بنت الابن السدس مع البنت — فى الميراث — وهذا النوع من الأحكام لا يجوز لمجتهد — يأتى بعد الإجماع — مخالفته ، لأن خرق الإجماع حرام ، إلا أنهم لم يتفقوا على تكفير المكثر لحكم من هذا النوع ، والصحيح أنه لا يكفر ، وإنما يؤثم ويُفسق إن علم به . . ولا يجوز العمل بخلافه .

النوع الثالث : أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت ، ولذلك اختلفت أنظار الأئمة المجتهدين فى استنباطها وتنوعت المذاهب . .

وليس فى الاختلاف فى هذا النوع من الأحكام من حرج ، كما أنه ليس من الاختلاف المذموم المنهى عنه .

(أولاً) لأنه وقع فى زمن الرسول بين الصحابة وأقرم عليه .

(وثانياً) لأنه ضرورى لا يمكن التنازى عنه ، فالمجتهد إذا أفرغ وسعه ، واستنبط الحكم من الأدلة ، واطمأنت نفسه إليه ، لا يجوز له مخالفته إتباعاً لغيره .

(وثالثاً) لأنه لا ضرر فيه ، وإنما فيه فسحة وتيسير على العباد .

***

بيد أن دراسة التكاليف الفرعية أخذت من المسلمين جهوداً غريبة ، واستنفدت أوقاتاً ضخمة وهى لا تستحق هذا المناء كله .

والأدهى من ذلك أن هذه الدراسة سارت في طريق مموجة ، فكل يوم يطيل أمدھا بيمدها عن الحق خطوة .

وذلك أن المفروض كان عرض النص الذي يراد أخذ الجماهير به ، ثم تذكر وجهات النظر في فهمه .

لكن الذى حدث هو انفصال الأفهام المختلفة عن أدلتها الأولى من الكتاب والسنة ، ثم تسجيلها على حدة .

فدونت أقوال العلماء وشروحهم على أنها الدين نفسه ، وتفقلت بين الأجيال المتأخرة مقطوعة عن أصلها من الكتاب والسنة وعذرھا الذى تسير به بين الناس : أنها لم تخرج عن واحد منها ، وأن العلماء الذين كتبوا هذه الشروح يسروا على العامة تناول أحكام الله دون عناء ، وأنهم — بالنسبة إلى صاحب الرسالة — كما قيل :

وكلهم من رسول الله ملتصق رشفوا من البحر أو غرقوا من الدَّيَم

ومع تقديرنا للنيات والجهود التى بذلها أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعى وابن حنبل ، وغيرهم من فقهاء الأمصار فى عصور الإسلام الزاهرة . فنحن نعتقد أنهم لو بعثوا اليوم أحياء ، ورأوا ما صنع الأخلاف بترائهم الفقهاء ، لكانوا أول الثائرين عليه . . .

إننى أعرف أن قول رجل من المسلمين : أبا حنفي ؛ معناه أبا انبع فهم أبى حنيفة لقول رسول الله .

ومع ذلك وإننى أرفض أن يبق تدريس الفروع الفقهية على النحو المذهبي الضيق الذى ينتشر فى أكثر بلاد الإسلام .

وأرفض أى شارة تقسم المسلمين جماعات قد سجدت كل واحدة منها نفسها ، وراء رجل من كبار الفقهاء أو صغارهم .

وأرى أن يدرس الدين نفسه أى الكتاب الكريم والسنة المطهرة ،
ثم تساق جميع الأفهام التى عنت للعلماء المتقدمين ، أو تعنى للعلماء المتأخرين
بعد هذه النصوص الشرعية ، مع تبين أن هذه الأفهام لا يتمين اتباع
واحد منها على مسلم . . .

إن هجر الأصول علق الأمة بآراء الرجال الكبار ، ثم تعلقت بعد ذلك
بآراء الفقهاء الصغار ، ثم جاءت أيام أصبحت فيه السنن مستغربة ،
والنصوص مبهمه ، ومنابع الإسلام مهجورة .

ثم وقعت الأضحوكة الكبرى إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهية يتعصبون
لأنتمهم تعصبا أعمى ، ويحتبسون فى عبارات كتب لا قيمة لها .

وعند ما التحقنا بالأزهر ، أريد لبعضنا أن يكون حنفيا ، والآخر أن
يكون مالكيا . . الخ .

كأن هذه النسبة العلمية بعض شعار الإسلام ! وإلى عهد قريب كانت
الجماعة تتعدد فى المسجد الواحد على المذاهب الأربعة !!

***

ثم انحدرت الخلافات المذهبية من سنين طويلة إلى هاوية أعمق ،
إذ تحولت إلى عصبية طائفية متحاذة ؛ يصححها قدر كبير من جهود الذهن ؛
وبلادة العاطفة ، وسوء العشرة .

ولا عجب ! فهل ينتظر من الذهول عن قول الله ورسوله إلا هذا التقطع ؟

وهل ينتظر من المكوف على آراء الرجال إلا هذا الانقطاع ؟

ومرة أخرى نسأل : لم هذا القتال فى غير عدو ؟ ولم هذا النشاط فى غير
ميدان ؟ ولم هذا الإدمان والتعثر فى المباحث الفرعية للفقه الإسلامى ، خصوصا
العبادات ؟

لو أن نصف هذا الجهد بذل في دراسة الأصول ، أو في أخذ العامة بآداب الإسلام وفضائله ، لكات حال المسلمين اليوم أنضر وأرهر !!
لقد علبنى الوجود وأنا أقرأ في كتاب « جزيرة العرب » تنهم حكماهما ،
كيف أن الحلاف المذهبي في هذه الأقطار قطع مسلميها أعمارها ،
ومزقهم إربا^(١) .

والتمعصب المذهبي في أغلب أحواله يقوم على النفاق العلمي ، أعنى على
تسخير العلم في خدمة الأهواء .

إذ ليس من المعقول أن يتعاضد المسلمون الانقياء على مسائل فرعية
في دينهم ، فذلك يناق الإسلام ، ويناق التقوى ، ويناق طبيعة العلم ذاته .
ولكن الشهوات الدنيا إذا استندت بالنفوس لم تبال بامتداد ضرامها
إلى الأصول والفروع معاً ، وهى تديرها جميعاً في مجالها ، وتحولها عن
الصراط المستقيم . . .

والمباحث المحاييد — ولو لم يذن بالإسلام — يدهشه هذا الوَلَع
بالاحتلاف على الصغار ، وهذا التطرف في إعطائها فوق ما تستحق فُمن
اهتمام ، وهذا التهور في تحقير شخص أو تفسيق رأي ! مع اتفاق الجميع على أن
أركان الإيمان فوق هذا الجدل كله ، وأن المسلم يمتق له أصل دينه ، وتسلم له
جميع حرمانه ، مهما اعتنق من مذاهب الفقه والسياسة !!!

وقد خدمت في بلادنا ريج الحلاف المذهبي في فروع الفقه لأن الألباب
استسارت بسممة العلم وبعد النظر ، بل لأن التيار الغربى زلزل الثقة في قيمة
التراث الدينى على العموم .

---

(١) نقلت مقاله للؤام في كتابي « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » .

ونحن إذ نعيد بناء أمتنا نقسم جهدنا قسمين :

قسما نردُّ به معاول الاستعمار عن نقض ماؤسس لهذا الإسلام الحنيف .
وقسما نزيح به عقايل الماضى عن طريق المستقبل ، ونكس الأوهام
والخرافات التى أفسدت الأجيال المتأخرة ، وهى أمور ما أنزل الله بها من
سلطان ، وإن لبست رداء العلم والدين .

* * *

وهنا بتساؤل : هل باب الاجتهاد فى فروع العقه الإسلامى أغلق حقا ؟
ويؤسفنى أن أقول : إن باب الاجتهاد أغلق يوما ؛ ولست أنبين
الظروف الدقيقة التى أعلق فيها ، ولا الأحوال التى أغرت علماء المسلمين
بهذا المسلك .

وأظن الأمر بحاجة إلى استبانه شاملة .

فإن حرية الفكر العلمى وصلت فى بلاد الإسلام إلى حد مثير .
وأحسب أن إعلاق باب الاجتهاد قد اكتمفته ظروف يستحق بعضها —
على الأقل — تقدير المنصفين .

الاجتهاد لتعرف أحكام الله فى فروع العادات حق ، وقد باشرته الأمة
الإسلامية بأسلوب بلغت الحرية فيه حد السرف .

وعندى أن القول بوقف الاجتهاد فى هذا النوع سائغ ! لا، وور تستحق
النظر والوزن :

الأول : أن ثمرات هذا الاجتهاد لن تأتى يجديد فوق ما وصل إليه
الأولون ، فإن نشاطهم القديم كاد يستنفد جميع الاحتمالات الممكنة ، ووحوات
النظر المحترمة .

الثانى : أن ما يجوز استدراكه على المجتهدين القدامى لا جدوى منه .
فهم قد يكون حكماً جديداً لم يدركوه ، وصحیحاً لا غبار عليه ، ولكن ما قيمته
إذا كان غيره ينهى عنه ، وهو — خطأ كان أم صواباً — موضع قبول
من الله ؟

إن تكثير الأحكام فى هذا المجال كتكثير المترادفات فى اللغة ، يحسبه
قوم دلالة غنى فى اللغة نفسها ، ولا أراه كذلك .

ماذا يعود على الناس أو على اللغة إذا كان للأسد مائة اسم ، بدل أن
يكون له اسم أو اسمان .

وأخيراً ، إن بذل أى جهد عقلى فى هذه الناحية سيكون على حساب
نواح أخرى أجدر بالعناية ، وأولى بإدمان النظر والتأمل .

وإننى لآسى إذ أرى أئمة المساجد يقضون الشهور والسنين فى دراسة
فروع الفقه المختلفة ، بينما جماهير العامة بحاجة إلى من يبصرهم بأداب الإسلام ،
 وأنواع الفضائل لا بالدراسة النظرية ، بل بالتمهيد والمؤالة ، كما يتعهد
الفلاح زرعه ! !

وليس معنى وقف الاجتهاد الذى أميل إليه فى فروع العبادات أن تبقى
دراسة كتب الفقهاء ، وأصحاب المتون والشروح مصدر العلم العام للتكاليف
الفرعية كالأكل .

بل لا بد من دراسة النصوص الأصلية ، وإعادتها للتداول بين العامة
والخاصة على سواء . . .

***

والموقف على العكس تماماً بالنسبة للاجتهاد فى أبواب المعاملات ، فإن

القول بانتهاء عهده جريئة ، والزعم بأن الأولين بلغوا حدّه الأقصى زعم بأن الحياة توقفت ، وأقضيّتها تناهت ، ونشاطها العمرانيّ مشل ، وهذا زعم لا يقوم إلا في أذهان البله .

وقد توقف الاجتهاد في شرائع المعاملات وأنحاء الحياة المدنية توقفاً جرّ على الإسلام كوارث مهولة ، وأظن ذلك الجلود نشأ عن الانفصال بين العلم والحكم ، عن الفجوة الرهيبة بين الدولة الإسلامية ، والأمة الإسلامية .

فقد سارت نظم الدولة في طريق متعثرة ، تدفعها الأهواء ، وتسخرها الأسر التي تتوارث الحكم ، على حين ظلت الأمة نفسها تستمسك بما تبقى لها من دين مبتور ، وتعاليم منقوصة ، ومجتمع يفقد الإدارة الموجهة باسم الله ، وباسم دينه الخالص ..

فجمود الفقه نتيجة ولدها هذا التفاوت ، أى أن انفلاق باب الاجتهاد جاء حركة سلبية لضعف الحياة العالمية ، واضطرابها ، بإزاء الفساد السياسي ؛ وليس حركة إيجابية قام بها علماء لهم وعى أو أسستها مجامع متعاونة ، تفقه طبيعة الإسلام ، وحاجات المصور ، وأحوال أهله في حاضر أمرهم ومستقبله ، ثم تصدر قرارها بمد ذلك على بصر تام ، وفي حرية مطلقة .. !!

***

أياً ما كان الأمر ، فإن الباب المغلق قد انكسر في هذا العصر ، وطرد من حوله البوابون والحراس ، وانفسح طريق الدخول للإنسان والماعز جميعاً !
المساعد ؟

نعم ، وليس في التعبير خطأ .

فأ تقول في رجل وقف خطيباً بين الناس ، متحدثاً عن الإسلام ، ومفسراً أحكامه فيقول :

إن حديث : بُني الإسلام على خمس ، من وضع المستعمرين !!
ويستطرد هذا المجتهد - وله منصبه الكبير - ليسوغ رأيه في الحديث فيقول :
لأن الجهاد لم يرد ذكره بين تلك الأركان الخمسة !!
ويجئ آخر فيقول : إن القرآن لم يبيح تعدد الزوجات إلا لأولياء اليتامى ،
إذا خافوا الحور على فتياتهم ، وذلك هو نص الآية « وإن خفتم ألا تقسطوا
في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ^(١) » .
ولما سمعت هذا الاجتهاد نهيت ، كيف أفسر للرجل الخطير علاقة
الشرط بالجزاء ، لأنه لا يعرف هذا النوع من علوم اللغة العربية . . فلم أر إلا
تقريب الأمر لدهنه بذكر آية : « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً
فريهانٌ مقبوضة ^(٢) » .

وقلت : أترى الرهن لا يصح ديناً ، إلا إذا كان المرء مسافراً ، وليس
هناك كاتب ؟

ومن غرائب الاجتهاد ، أن رجلاً من حريجي حامعات الغرب ، أراد إباحة
لحم الخنزير ، لأن التحريم الوارد في القرآن كان لخنازير سيئة التغذية ،
عليلة الجسم ، أما التي تربى في كفالة الأطباء فلا حرمة في لحمها . .
وشر زميل له آخر : أن الحكم كذلك بالنسبة إلى نصيب السوان
في الميراث ، كان على النصف يوم كانت نصف الرجل في المجتمع ، أما وقد
طفرت حتى سادت الرجل في كل شيء ، فيجب أن تماثله ديناً .

(١) النساء : ٣

(٢) البقرة : ٢٨٣

وتمضى آفة الاجتهاد الحديث على هذا النحو لتسخ الإسلام كله . .
ولتسلط الجهل على أحكامه ؛ ينقضها حكماً حكماً . . .

ألم أقل إن باب الاجتهاد — الذى أوصد أمام العلماء — قد انفتح للماعز ؟

***

إن الاجتهاد حق ، بيد أن إهانة الإسلام بإتاحة اللغو فيه لكل متجبرى أمر لا يليق .

إن السماح لكتاب محام بتشريع مبادئ قانونية لمحكمة الفقض والإبرام أهون من هذا العبث .

والسماح لحلاق صحة بمناقشة النظريات الطبية المستحدثة ، وإلقاء محاضرة عنها فى نقابة الأطباء ، أهون من هذا العبث .

ونحن — حماية للحقيقة العلمية ، وحفاظاً على كرامة الدين — نريد أن نعيد التذكير بالشروط التى وضعها الأئمة لمن ينصب نفسه مجتهداً فى الإسلام ، وهادياً للأئمة .

١ — لا بد أن يكون حافظاً للقرآن الكريم ، ضابطاً لترتيب الآيات ، وفق تاريخ نزولها ، عارفاً بأسباب النزول .

٢ — ولا بد أن يكون محيطاً بسنة رسول الله ، بصيراً بقيمة المروى عنه من ناحيتى الصحة والضعف ، وعارفاً بمواقع الكلام النبوى وملايساته .

٣ — والمهارة فى قواعد اللغة العربية ، وفنون البلاغة ، وذوق الأساليب الفصيحة فى الشعر والنثر ، والبصر بما تتضمنه التراكيب العربية من دلالات شتى ، كل ذلك يجب توفره فيمن يتعرض للاجتهاد . .

٤ — كذلك أدب النفس ، وتقوى الله ، والحنو على المسلمين ، وتقدير مصالحهم .

٥ — ومشرط آخر — يجب في نظري استكمال — المعرفة الجيدة بتاريخ الإسلام العلمى والسياسى ، ونشأة الفرق المختلفة فيه ، والصراع الطويل بين هذا الدين ، وبقايا الديانات القديمة ، من سماوية ، أو وثنية . . .

***

قال الشيخ عيسى منون :

« ثم من مارس الفقه وأصوله انضح له أن بيان الأحكام الشرعية التي رويت ، وإفتاء الناس بها ليس من حق كل أحد ، لأنه لا يستطيعه على وجهه الصحيح إلا من تلقى علوم الشريعة أصولاً وفروعاً ووسائلها باستيعاب ، وراجعها المرة بعد المرة بتدريس أو نحوه حتى أحاط بدقائقها ، وألم بظاهرها وخفيها ، ووقف على مداركها وأدلتها .

وإلا لم يأمن من الوقوع في الزلل ، والإفتاء بالخطأ ، فيضل ويضل غيره ، وقد قال الله تعالى :

« ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ^(١) » .

أى يأمركم الشيطان أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام من غير علم ، وذكر سبحانه وتعالى : أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، بعد ذكر الفحشاء مع أنه من جملتها ، لأنه أعظم أنواعها ، فالتهميم على الفتوى أمر عظيم الخطورة .

وكان الواجب أن يصون القانون العام للدولة الشريعة الإسلامية ويحميها من عبث العابثين ، كما صان صناعة الطب ، فإن الخطر على الأديان كالخطر على الأبدان أو أشد » .

ثم استطرد فقال :

«أما قولهم لا كهنوتية في الإسلام ، فإن أرادوا بالكهنوتية : وجود رؤساء دين ، يملكون ويحرمون ، ويؤمنون ويماقبون ، أو يعفون ويعفرون بآرائهم وأهوائهم ، من غير استناد إلى الشريعة ، فهؤلاء لا يوجدون في الإسلام قطعاً .

وإن أرادوا وجود علماء يعرفون الأحكام التي شرعها الله ، وهم مكلفون ببيانها للناس على الوجه الصحيح ، وأنهم مع أولياء أمور المسلمين يحرسون الإسلام من عبث العابثين ، ويقيمون الحدود على المخالفين ، ويؤدبون المعتدين على الإسلام وعلى أحكامه ، فهذا موجود في الإسلام ومشروع ؛ وفقدهم وانقراضهم إيدان بقرب الساعة .

أما مسألة حرية الرأي ؛ أو الحجر على الأفكار ؛ فليست مما نحن فيه ؛ لأنني لا أظن أحداً يعقل أن تمدى الحدود المقررة شرعاً أو قانوناً يدخل في نطاق حرية الرأي ، وأن زجر المعتدين وتبيين خطئهم داخل في نطاق الحجر على الأفكار وإلا لجاز أن يقول كل واحد ما شاء فيما شاء ، ولا شك أن هذه هي الفوضى بعينها » .

في دائرة السنة ...

سبق أن شرحت الطريقة المثلى في فهم السنن الواردة عن رسول الله^(١) ، وبسطت القواعد والحدود التي رسمها العلماء في هذا المنهج ، وما أثبتته هنا مزيد من التفصيل والتمثيل قد يصحبه استدراك قليل . . .

لا شك أن المروى عن رسول الله ليس سواء في قوته ، منه القوى الذي يتلقاه العلماء بالقبول ثم يوزعون على الأحوال المناسبة له .

ومنه الضعيف الذي يترثون طويلا في وزنه ، ومقارنته بغيره ، وطريقة الإفادة منه ...

قد تقول : ولم الحفاوة بهذه الآثار الضعيفة ؟

والجواب : أن العاطفة الأولى تنجبه إلى الإعزاز لكل ما فيه راحة النبوة ، أو لكل ما تتوهم فيه هذه الراحة !!

ومن علماء المسلمين من نفى يديه ابتداء من هذه الأحاديث الضعاف ، ورفض الأخذ بها في أي شأن ، وله في ذلك وجهة نظره المقدورة ...

على أن العلماء الذين أعملوا الأحاديث الضعيفة ، رسموا حدودا حسنة لقبولها : ألا تكون شديدة الضعف .

وألا تنصل بالمقائد والأحكام .

وألا تخرج عن الأصول الكلية المقررة .

الصدق مثلا فضيلة ثابتة بالعقل والنقل ؛ فإذا ورد حديث ضعيف بتشنيع الكذب ، أو تركيبة الدقة في الأخبار ، فلا بأس من قبول هذا الحديث ؛ إنه لن يجيء بمجديد في الحقيقة .

وماذا لو قبلنا شاهداً متهما ، في قضية توفرت فيها شهادات العدول
الموثقين ؟ إن قوله لم يُسمعَ إلا لأن الأقوال الأخرى توافقه . ! ! !

وعلى هذا الأساس انسمت صدور العلماء للروايات الضعيفة ، وجعلوها
ملحقة بالأمور التي ثبت أصلها مثل فضائل الأعمال . . .

وهذا الموقف اللين يتطلب من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين ،
ومقاصده العامة ، وآثاره الصحيحة .

فإذا استوعب المرء ذلك كله أمكنه أولاً أن يرسم صورة متقنة للإسلام الحق
صورة مأخوذة من بصوصه التي لا ريب فيها ، ومتقنة مع قواعده المسكينة ،
ومقاصده المقررة ، وأهدافه العليا في المعاش والمعاد .

فإذا تمت هذه الصورة مكوّنة من تلك المواد وحدها ، جاز بعد ذلك
إجلة البصر في صنوف الروايات الأخرى ، لأخذ ما يرى أخذه منها ، والانتفاع
به في توضيح لون ، أو تأكيد اتجاه . . .

***

والواقع أن الأحاديث الضعيفة مبتوتة الصلة بشئون الحياة العملية ،
أوذاك ما يجب أن يفهم فيها .

وماتداولها العلماء بينهم ، وذكروا العامة بها إلا في مجال الدعوة
والإرشاد .

فإن طرق الوعظ والتذكير قد تتناول إيقاظ العواطف بالكلمات الحكيمة
أيا كان قائلها ، وبالأفاسيص اللطيفة ولو كانت مخترعة ، وإذا جاز تحريك
القلوب بهذا الأسلوب ، جاز سوق الكلمات المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه
وسلم في الحدود التي بينهاها .

وعندما اشتغلت بوعظ الجماهير كنت أجتهد في تأسيس المعاني على دعائم من الأحكام الصحيحة ، والتوجيهات الصائبة ؛ ثم أضع بعد ذلك هذه الأحاديث مواضعها التي تجمل فيها ، ولا تجمل ألبتة في غيرها .

ولابأس هنا من إثبات مثل قصير لهذا الضرب من الإرشاد العام .
فالمصريون يحتفلون بليلة النصف من شعبان احتفالاً فيه شطط وحلاط .
وقد نظرت في أصل هذه الليلة فوجدت الحافظ المنذرى يذكر فيها مراسيل جيدة ، أى أن فيها أحاديث من ناحية الإسناد يمكن أن تنظر ؛
فإذا نظرت إلى المعنى الشائع فيها وجدته لا يخرج عن المبادئ الكلية المقبولة .
وأول ما يطالعك من هذه الآثار ما ورد (أن الله يطالع على عباده ، ليلة النصف من شعبان ، فيغفر للمؤمنين ، ويمهل الكافرين ، ويدع أهل الحقد بمحقدهم حتى يدعوه) .

فهذا الحديث الذى يتهدد بالطرد من فضل الله أهل اللجاجة في الخصومة والإصرار على النقصاء والحسد ، ليس بدعاً في موضوعه فقد روى مسلم في صحيحه (تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً ، إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء ؛ فيقول : أتركوا هذين يصطلحا) .

وإذا كان الإسلام في دورة الأسبوع الضيقة ، يطارد أهل الحقد ، فلا عراية قط أن يطارد في غضون سنة كاملة هؤلاء المجرمين ، ولا غرابة كذلك أن يكون هذا الحساب قبل رمضان ، فإن البعد عن الشهوات البدنية أمر نافع الأثر إن لم يصحبه تدعى ترعات النفس الحقود . فلتكن ليلة النصف إيذاناً بهذا التطهر الواجب من الخصومات والشحناء ، حتى نستهقبل شهر الصيام بقلب سليم .

ووردت آثار تستحب قيام الليلة بالاستغفار والصلوات والأذكار — ولم
يرد قراءة سورة بعينها ، ولا تحديد ركعات — والخطب سهل ، فما من ليلة
في دهرنا الطويل إلا والحق جل شأنه يتجلى على عباده فيها يقول :
« هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع
فأستجيب له ؟ »

ولئن كان ذلك في ثلث الليل الأخير ، كما ورد في الصحيح من السنة ،
فقد روى مسلم في صحيحه أيضاً : « إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه ، وذلك كل ليلة »
وعندى أن ليلة النصف تمتاز بأنها حددت المرشحين لمغفرة الله ورضوانه
ورسمت الدائرة التي تضمهم وتطرد من عدام ، بينما سكنت الآثار الأخرى
عن ذلك ، ففي حديث عائشة أن الرسول قال لها : « أناني جبريل فقال :
هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب
— اسم قبيلة عربية — لا ينظر الله فيها إلى مشرك ، ولا إلى مشاحن ،
ولا إلى قاطع رحم ، ولا إلى مسبل — متكبر — ولا إلى عاق والديه ،
ولا إلى مدمن خمر »

والنذ كبير الصحيح لهذه الليلة وما جاء فيها ، إن كان يوحى بشيء ، فبضرورة
تنظيف المجتمع الإسلامي من هذه الجرائم التي شائته ، ومن هذه المنكرات التي
لوثته . . . ثم هو يكذب مزاعم الكثيرين الذين ينتظرون رحمة الله من غير
عمل يقدمونه ، أو جهد يبذلونه .

وليست ليلة النصف هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم وليست هي
ولا ليلة القدر موعد تقسيم الأرزاق ، وتحديد الآجال ، فإن هذه كلها
فرغ منها القدر الأعلى في الأزل . ثم جفت الأفلام ، وطويت الصحف .

والدعاء عبادة مطلوبة ، وخيره ما كان بالمأثور من كلام الله ، وحديث رسوله .

وكما كان الدعاء سهل العبارة ، صادق الالهجة . كلما كان أدنى إلى القبول .

وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم التقعر والتفلسف في الدعاء وقال :

« إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ؛

ولسكن ليعزم المسألة ، فإن الله تعالى لا مستكبر له . »

والذين يدعون الله في هذه الليلة فيقولون له إن كنت كتبت فامح ، وإن

كنت فعلت فارجع ! إنما يتقرون حيث لا تجوز إلا السهولة والبساطة .

وما ضر أحدكم أن يطلب من الله العفو والرحمة فقط ! وأن يسكت

فلا يرسم لربه الطريقة التي يعفو بها ويرحم .

ألا فلنستمد من الآن بتصفية قلوبنا للشهر المبارك المرتقب ؛ ولنجعل

الأيام الباقية من شعبان تمهيدا له .

على أن من علماء الإسلام — كما قلنا — من رفض هذا المسلك ، ومن نفى

يديه كليهما من الأحاديث الضعيفة . ووجهة نظره — كما نفهم — أن

سنن الأحاد الصحاح تفيد الظن العلمي فحسب ، وأن هذا الظن يعمل به حيث

لا يفترض اليقين ، ولا يطلب الثبوت الجازم .

وبكفى في تعاليم الإسلام أن تعتمد على اليقين المقطوع به في ميدان العقائد

والأحكام ، وأن تقبل الظن العلمي فيما وراء ذلك . فأما الروايات الريضة

فيجب أن تستبعد ابتداء ، حماية للدين من تسرب الملوثات إلى مصادره . .

ثم إن هذه الأحاديث الضعيفة قد اشترط لقبولها اتفاقها مع مبادئ

الدين الكلية ، وقواعده العامة .

وكثيراً ما يحدث أن يأخذ بها البعض دون أن يحاكمها إلى غيرها من
الذُّوُل الثابتة ، بل إن أغلب الأوهام والمناعب التي عانتها الجماعة الإسلامية
جاء من شيوع هذه الأحاديث الضعيفة ، وإقبال الناس على تلقفها وحدها
دون نظر إلى غيرها من حديث صحيح !

بل إن العامة والمتصوفة ومن إليهم قد يتعلقون بالآثار الواهية ، ويذهلون
عن السنن الثابتة ، فن الخير إغلاق الباب أمام هذا العوج ، وهجر الأحاديث
الضعيفة جملة وتفصيلاً . . !

وهذه وجهة نظر لها قيمتها ، وغيرة على الإسلام تستحق الاحترام !
ونحن نرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تفاولها إلا بعد استكمال
النقول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يجوز إعمالها وتدريسها
إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام ، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها .
فنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوى له لا نقبل الرواية
الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصحُّ منها .

وعلماء الإسلام يردُّون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه .

ونحن مع حقاوتنا بسنن الآحاد الصحيحة نرى أنها تجيء في المنزلة الثانية
بعد المقطوع به من الكتاب والسنة . وأئمة المسلمين جميعاً على هذا الرأي . فإن
دعائم الدين ومعاقد ومقاصده ، كعمد القصر وأركانه ، وأرضه وسقفه ،
وهي كلها يقينيات لا تقبل جدلاً !

أما الأحاديث — وإن صحت — فهي كفرشه ونقشه ، قد يفنى بعضها
عن البعض ، وربما لا يضر نسيانه أو إرجاؤه ؛ فالهم قيام الأساس الحق
والمهاد الصالح ، وعلى هذا تجتمع الأمة ، وعلى هذا يلتقي الأئمة ، وإن

اختلفت آراؤهم في الفروع اليسيرة ، أو اختلف تأويلهم للأحاديث الواردة . .
وقد عاش نفر من أصحاب رسول الله وهم لا يعرفون ما نعرف من سنن
الآحاد الصحيحة ، ولم يضرهم ذلك في دينهم ، لا لشيء إلا لأنهم استكملوا
شعائر الإسلام ، ومعامله اليقينية ، وحكمه العليا ، ومقاصده العامة من القرآن
الكريم ، ومن بعض الأحاديث التي وصلت إليهم ...

***

وقد يجيء الحديث صحيحاً لا عبار عليه ، ثم يرون أنه سيئهم على غير
وجهه ، أو أن إشاعته بين العامة سوف تفسد من تعاليم الإسلام العامة ،
فيحكمون بوقف مسيره ، وإلقاء ستار عليه ... !!

روى مسلم في صحيحه عن أنى هريرة قال :

« كيف أقعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معنا أبو بكر وعمر
في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا ،
وخشينا أن يُقطّع دوننا وفزعنا ، فقمنا ، فكنت أول من فزع ، فخرجت
أبنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط الأصار لني النجار ،
فدُرت به هل أحيد له باباً فلم أجده ، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر
خارجية (والربع : الجدول) فاحتفتُ كما يحتفِز الثعلب .

فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أنوهريرة ؟ فقلت : نعم
يا رسول الله . قال : ما شأبك ؟ قلت : كنت بين أظهرنا فقامت فأبطأت
علينا ، فخشينا أن تُقطّع دوننا ، ففزعنا ، فكنت أول من فزع ، فأبنت هذا
الحائط فاحتفتُ كما يحتفِز الثعلب ، وهؤلاء الناس ورائي فقال : يا أباهريرة
وأعطاني نعمليه ، قال : اذهب نعلني هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد
أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه وبشراً بالجنة .

فكان أول من لقيتُ عمرُ ، فقال : ما هاتان النملان يا أبا هريرة ؟
فقلتُ : هاتان بعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثنى بهما ، هَنَ لقيتُ
يشهد أن لا إله إلا الله مستقيماً بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمرُ يده بين ثديي ،
نحررتُ لآسَتي ! فقال : ارجع يا أبا هريرة ! فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأجهشت بكاءً ، وركبني عمر ، فإذا هو على أثرى
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا هريرة ؟ قلت لَقِيتُ
عمرَ فأحبرته بالذي بعثنى به فضرب بين ثديي ضربةً حرَّرتُ لآسَتي ،
قال : ارجع

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمرُ ما حملك على ما فعلت ؟ قال :
يا رسول الله بَأَى أَنْتَ وَأُمِّي ! أبعثت أبا هريرة بنعمليك من لقيَ يشهد أن
لا إله إلا الله مستقيماً بها قلبه بشرته بالجنة ؟ قال : نعم . قال عمر : فلا تفعل ،
فإني أخشى أن يتكلم الناسُ عليها بخُلَّهم يعملون . قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : خُلَّهم !

وروى كذلك أن عمر في أثناء خلافته ردَّ حديث فاطمة بنت قيس الذي
يحزِّمُ المطلقة ثلاثاً من السكنى في بيت زوجها وحديث فاطمة هذا صحيح
وبه الفتوى . فكيف ردَّه عمر ؟

ردَّه لأنه توهم فيه مخالفة لنص القرآن على استمقاء المطلقات في بيوتهن :
« لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ،
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ^(١) » .

وقال عمر : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى ،
أصاب ، أم أخطأت !!!

والحق أن رواية فاطمة عن رسول الله صحيحة ، وهي لا تنافض النص القرآنى .

فالتأمل اليسير يدل على أن الآية فى المطلقات طلاقاً رجعيّاً .

والوصية بإبقائهن فى بيت الزوجية محاولة لوصل ما انقطع من حبالها ، وختم الآية يفصح عن هذا القصد الكريم : « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » .

لكن عمر توهم أن النهى عام ، وأن المطلقات كلهن سواء ، ورفض لذلك الحديث الوارد ...

ونحن لا نؤيد عمر فى فهمه ، ولكننا ننوه بحرصه على حماية أحكام القرآن الكريم ، وإشاره لها على أى رواية مهما صحت . ولولا أن فهمه للحكم لا يتمشى مع دلالة الآية نفسها ، لرددنا حديث فاطمة للفور .

* * *

الثروة الطائلة من السنن — مع الفقر الظاهر فى فقه القرآن — ليست طريقة صحيحة فى تصوّر الإسلام وتصويره . ومعرفة أجزاء من السنة مع القصور فى معرفة أجزاء أخرى لا يمد ضماماً مقبولاً لتحقيق الحقيقة الإسلامية ، ولا تخطيطاً مستقيماً لمنهجها ..

لا بد من دراسة شاملة للقرآن الكريم ، وإحاطة واعية بنظرائه فى الحياة ، وتناوله لشؤونها .

ولا بد كذلك — لمن أراد التحدث فى الإسلام — أن يجيل بصره فى طول السنة وعرضها ، غير مكثف بمعرفة القليل منها فإذا ورد حديث ما لم يفهم على حدة . ! إنما يفهم على ضوء ما استقر فى الأذهان من جملة الكتاب والسنة .

كذلك فعل الأئمة الأولون من خلفاء راشدين ، ومن فقهاء مجتهدين .
على أن توجيهات القرآن الصريحة ، أو إيماءاته الخفية ، يجب أن تكون
سياجاً لا يتخترق ، ويجب أن ترجع بكل توجيه آخر مهما صحت روايته .
وذلك حق القرآن وحده .

فإن الله أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره .
إننا نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف واحد ،
بينما لا نستطيع الجزم بأن كل ما قاله الرسول وصل إلينا كاملاً ، لم يضع
منه شيء ..

وهذه الميزة إلى غيرها من خصائص الوحي الإلهي تجعل القرآن المرجع
الحاسم عند كل اختلاف ..

ولا يمترض على هذا الكلام بما يقال في أصول الفقه : إن السنة قاضية
على الكتاب ، إن السنة الثابتة إذا فسرت مجملاً ، أو وضحت مشكلاً فهي
مقبولة ، وقيمتها هذه جاءت من حقيقة ذكرناها من قبل ، وهي : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمراد الله ، وأحفظهم بتفسير كتابه ، وشرح
آياته ، وحديثه في ذلك لا راد له ، ولا معقب عليه .

وهذا الحق المقرر لصاحب الرسالة لا يعني ألبتة تأخيراً في منزلة القرآن ،
و ترجيحاً لأمر آخر عليه .

وإلى جانب الخصائص التي أثبتناها للقرآن آنفاً نذكر أن القرآن وحي
خالص وعام ومؤبد .

أما السنة ففيها عاديّات لانكف باتباعها كالعبادات اللازمة ، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى ، وفيها توجيهات منظور فيها إلى أحوال معينة ، وأقوام مخصوصين . . .

وزيادة في الإيضاح فنقل مقتطفات من بحث قيم للشيخ «محمد المدني» جاء فيه :

***

السنة تشريع ، وغير تشريع :

١ - لا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمحص للرسالة وزالت عنه مقتضيات بشريته ، وأنه لا يتكلم ولا يتحرك ، ولا يأمر ولا ينهى ، إلا عن وحى يوحى ، وذلك أن رسالته لم تخرجه عن بشريته ، وكونه إنساناً يحب ويبغض ، ويسر ويحزن ، ويدرك الجوع والعطش ، والراحة والتعب ، ويزور ويزار ، ويساوم في البيع والشراء ويساوم ، ويخبر عما رأى بيمينه أو سمع بأذنه كما يخبر سائر الناس عما رأوا وسمعوا ، ويجلس مع أصحابه فيأخذ معهم أحياناً في الأحاديث المعادة التي لا تمت إلى التشريع بصلة ، ويطلب إلى من معه من خادم أو زوجة أو صاحب ، أن يناوله شيئاً أو ينحى عنه شيئاً أو يقرب إليه شيئاً وقد يمشى فيسرع أو يبطل ، وقد يحب لوناً من الألوان فيؤثره على غيره ، أو صنفاً من الطعام أو اللباس تميل إليه نفسه ، وقد يستريح إلى هيئة من هيئات الخلويس ويضيق بهيئة أخرى ، وقد يكون من عادته أن يزاول أمراً من أموره الخاصة على طريقة معينة ، وقد يقول قولاً في الطب أو الزراعة عن ظن يظنه ، أو عن تجربة ينقلها عن غيره ، وهكذا من كل ما يصدر عنه من شئون الدنوية في أحواله العادية والجمالية .

وقد أنزل الله عليه في محكم تنزيله ما يدل على أن أمره دائر بين البشرية والوحى حيث يقول :

« قل إنما أنا بشر مثلكم بوحى إلى ^(١) » وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنا بشر » ورووا « أن نفراً دخلوا على زيد بن ثابت فقالوا له : حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى فكتبته له ؛ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ؛ وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ؛ وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ؛ فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »

ومثل ذلك ماروى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة ؛ وكان أصحابه يتناشدون الشعر ؛ ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت ؛ وربما تبسم معهم »

ولذلك فرق علماء الأصول بين ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عن جملة أوعادة ؛ وما صدر منه مما سبيله التشريع فقالوا : إن الأول غير داخل فيما يطالب الناس بالاعتداه به ؛ وإن الثانى تطالب به أئمة على حسب ما ورد من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك ؛ ومن دوام أو توقيت ؛ ومن عموم أو خصوص .

وقال : ومن أمثلة ما اشتبه الأمر فيه ؛ هل هو من قبيل التشريع أولا : الرمل فى الطواف - فالجمهور من أهل الفقه ذهبوا إلى أنه سنة من سنن الحج ، أحذا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما كان لمضى وقع اتفاقا ، وذلك أن المشركين كانوا يقولون حينما رأوا

المسلمين : لقد حطمتهم حتى يثرب ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يظهروا بمظهر الأقوياء الذين لم يضعفهم مرض ، فرملوا ، وليس ذلك بسنة . وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه : مالنا وللرمل كننا نترأى به قوما أهلكهم الله ؟

واسكنهم ذكروا أن عمر مع هذا لم يمنع الرمل ، لأنه خشى أن يكون له سبب آخر ، أى أن يكون مقصودا بالتشريع .

ومن ذلك اختلافهم في أفعال تقترن بعبادات : كاستطجاءه صلى الله عليه وآله وسلم على شقه الأيمن بعد صلاة الفجر ، وركوبه في الوقوف بعرفة ، وجلسة الاستراحة بين السجدة الثانية والقيام لركعة ثانية أو رابعة .

وقد تختلف أنظارهم في فعل من أفعاله لا يتصل بعبادة كما رساله عليه الصلاة والسلام شعر رأسه إلى أذنيه ، إذ ذهب طائفة إلى أن هذا الفعل من السنة ، وذهب آخرون إلى أنه من قبيل العادة .

وشبه بهذا ما يروى من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من تحتية من عرضها وطولها ، وكان يحف شاربه ، وما يروى عنه من أنه قال : « قصوا الشارب وأعفوا الحاجة » وذلك أن اتصال الأمر بالفعل يسر لبعض الناس الظن بأنه قرينة ، وإن كان في جانب الزى والهبة .

وقال تحت عنوان : السنة تشريع عام وخاص :

بينما الفرق بين ما يصدر عن شخصيته البشرية ، وما يصدر عنه بالصفة التشريعية .

والآن نفرق بين ما يصدر عنه من التشريع فنقول :

١ — إن ما صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون تبليغا عن الله تعالى

وتشريعاً يتبين فيه أنه مبلغ عن الله ، وذلك كالأمثلة التي ذكرناها من بيان لمجمل الكتاب ، أو تخصيص لعامة ونحو ذلك .

وحكم هذا أنه تشريع عام باق إلى يوم القيامة ، فإن كان مأموراً به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك المباح ، وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل أحد بنفسه . ويلحق بهذا ما جاء على سبيل الفتوى ، بأن يسأله سائل عن حكم الله تعالى في أمر فيجيب بهذا الحكم ، فإنه لا يعمدو أن يكون مجيباً بما أوحى إليه به ، فيكون مطبقاً للنص . أو بما اجتهد فيه فيكون أيضاً واجب الاتباع دائماً ، إذ اجتهاده صلى الله عليه وسلم ، بمثابة الوحي ، فقد أثبت جمهور المحققين من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ فيما سبيله سبيل التشريع من فتوى أو اجتهاد .

٢ — وقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يوصفه أماما ورئيسا المسلمين « فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المسكان وعلى تلك الحال » فراعى فيه التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن هذا بعث الجيوش للاقتال ، وصرف أموال بيت المال في جهاتها ، وجمعها من محالها ، وتولية القضاة والولاة ، وقسمة الغنائم ، وعقد المعاهدات ، ونحو ذلك من كل ما يظهر أنه تدبير لشئون الأمة ، وتنظيم لأمرها .

وينبغى أن يتنبه هنا إلى أن إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين تتفق في بعض الجوانب مع إمامة غيره من أئمة المسلمين . وتحالفها في بعض الجوانب ، وإذن فكل ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامته مما سبيله التدبير البشري . والتنظيم الذي يفعله القادة والأئمة ، تركيزاً لشئون الأمة ، إنما يجب فيه على الأئمة رعاية المصالح التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ودره المفاسد التي أراد درءها ، وإن اختلفت الطريقة باختلاف الزمان والمكان ، والظروف والأحوال .

وأما ما كان في هذا الشأن من أوامر جاء بها الوحي كطريقة معاملة الأسرى ، وإعطاء الأمان للمحاربين ، وضرب الجزية ونحو ذلك ، فيأخذ أيضاً حكم التشريع وهو الذي يمتاز به إمامة الرسول عن غيرها من الرياسات ، فقد رسم لها الشارع فيها صراطاً مستقيماً ، غير ما تسير عليه الأمم اللادينية .

٣ - وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء كأن يحكم في قضية خاصة بحكم لا يقترن بما يدل على العموم ، فلا يكون حكمه به تشريعاً عاماً . وإنما يكون قضاء جريئاً . ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم ، وذلك مثل فصله في دعاوى الأموال ، أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات والأيمان والنكول والقرائن والأخذ بقول أهل الخبرة ، ونحو ذلك من كل ما يُتمتع عليه في القضاء وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لعلي رضي الله عنه : « الشاهد يرى مالا يرى الغائب » .

وإنما قلنا لا يقترن بما يدل على العموم ، لأنه إذا اقترن بذلك كان عاماً ، مثل ما روى من أنه صلى الله عليه وسلم : « قضى ألا يقتل الوالد بولاه » وقضى أن الحامل إذا قتلت عمداً لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تسكفل ولدها .

« وإذا قالوا إن الحكم في الواقعة الجزئية لا يتعمد إلى أمثالها من وقائع فإنما يريدون أن الحالات التي تنتج حكماً خاصاً لا تتعمد غير المحكوم له أو عليه أو به » .

وهذا الكلام الجيد يلقى ضوءاً آخر على الطريقة التي ينبغي أن نفهم بها سنن الآحاد ، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا حسن العقه في هذه السنن ، لأن سوء تناولها أفسد صورة الدين في الأذهان ، وبذر بذور الفوضى في الجماعة الإسلامية ، وأغرى طوائف من المصلحين بالتجهم للأحاديث كلها صحيحها وضميفها ، إذ عدوها مسئولة عن الارتباك الذهني والعمل الذي وقعت فيه أمتنا أخيراً . . .

وعندي أن الذهول عن هذه الأحاديث ونسيانها في كتبها أفضل عند الله وأجدى على الناس من تسلط العقول المربضة عليها بسوء الفهم والشرح ، تؤبد المؤقت ، وتطلق المقيد ، وتنقل اللبنة من مكانها في جدار أو تحت نافذة لتجعلها دعامة ركينة ، وأساساً يحتمل ولا يحتمل . . .

والحذر في تعليم السنن يأخذ به المسلمون من قديم ، وقد جاء عن علي : حدثوا الناس بما يطيعون ! أئحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ؟

وإني لألقى الآن نظرة سريعة على بعض الأفكار والتقاليد الشائعة ، وهي أفكار وتقاليد عميقة الأثر في تضاليل المجتمع الإسلامي ، وغلّ نشاطه ، فأجد أكثرها يعود إلى فهم مريض لأحاديث صحيحة ، أو تملق غريب بأحاديث واهية .

وتأمل ما يكون مصير أمة تخبط في تراثها الروحي هذا الخبط ؟ ؛ خذ مثلاً هذا الحديث :

عن عمرو بن عوض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباً عبيدة ابن الجراح رضى الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتهما ، فقدم بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ، فلما

حلى انصرف ، فتمرضوا له ، فقبس رسول الله حين رآهم ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟

قالوا : أجل يا رسول الله .

فقال : أبشروا وأملوا ما يسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلككم .

والحديث صحيح ، ولم يفهم منه جمهور الفقهاء ، ولا جمهور العقلاء إلا شيئاً واحداً : أن التهلك على الحطام الفانى لا ينبغي ، وأن نسيان المثل العليا وراء الآرب الدنيا ليس شيمة المؤمنين ، وأن أهل التقى والهدى والمغاف لا يجملون للمال سلطانا على ضمائرهم ، ولا لأمانى الحياة الحلوة مدخلا إلى نياتهم وأهدافهم .

***

ومنذ أيام كتبت إحدى السيدات تشكو من سطوة المال على الأرواح ، ومن سيطرته المنسكرة على الأخلاق والأعمال فقالت :

« إن المجتمع بأسره يشترك في وضع القيم الخلقية التى تنظم حياتنا الاجتماعية ولكن القيمة العليا التى توجهاها (ملكة) على سائر القيم هى « المال » المال يتحكم فيها ، ويتسلط على العلم وعلى الكفاءة والصداقة والجمال بالمال تقيس مكانة الأشخاص ، وتزن مروءة الأفراد ، قد نشيد في دروس الوعظ ، وكتب الأخلاق ، بالأمانة والرحمة ، والصداقة والجمال ،

ولكن أفعالنا الواقعية تملن دائماً أن غاية النيات هي المال ! وفي سبيله تهدر الأمانة ، وتوعد الصداقة ، ويصلب العلم ، وتهتك الأعراض ، وتقدم النفوس البشرية قربانا لصنم المال !

واختلط الأمر . . . واعتبرنا المال قيمة ، بدل أن نعتبره وسيلة لتحقيق القيم العليا . . . فالقطن يزرعه الفلاح ، والسمك يصيده الصياد ، والذهب يستخرجه العامل ، والمنتجات يبتكرها الفنان . ليست كل هذه هي القيم ، وإنما القيم هي في « كد الفلاح » و « مجهود الصياد » و « مهارة العامل » و « تفكير العالم » و « حساسية الفنان . . . »

***

الشطط في إعطاء المال فوق قدره هو إذا ما يكره الدين ، ويرفضه العقلاء ومافهم إنسان له رأى أن المال يحتقر لذاته ، وأن حقيقة التقوى لا تكتمل إلا بفقدانه ، ومع ذلك فقد شاعت بين المسلمين تعاليم الزهد في المال وفي جمعه ، حتى أصبحوا أعداء له ، سواء كان وسيلة أم غاية وسمعة في حكم المتصوفة .

إذا أقبل الفقر فقل : مرحبا بشعار الصالحين ، وإذا أقبل الغنى فقل : ذنب عجلت عقوبته !!!

وبهذا النفس-كبير المقلوب انطلق المخربون في أرجاء العالم الإسلامي يعطلون كل همة ، ويدمرون كل نشاط ، ويسوقون بين أيديهم مئات من الأحاديث النبوية تحتفى بالفقر والفقراء ، وتذم الغنى والأغنياء ، وهم لا يدرون لهذه الأحاديث معنى صحيحا ، بل هم لا ينقلونها على أساس صحيح . . .

والفوضى التي لحقت قضية « المال » وخلفت وراءها أمما فقيرة معوزة ،

أُصَابَتْ كَذَلِكَ قَضِيَّةُ « الْقَدَر » ؛ فَإِذَا عُدَّتْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالْمَلِيلَةِ ،
يَسَاقُ أَمَامَ دَوَائِحِ الْجَهْلِ وَالْفُصُورِ ، لِيَبْطُلَ الْحَرَكَةُ الطَّبِيعِيَّةُ فِي النَّاسِ ، وَلِيَجْمَلَ
عَقِيدَةُ الْجَبْرِ تَشَعُّعُ بَيْنِ الْجَاهِلِيَّاتِ شِيعُوا بِمَحْيَلِ الْمُسْلِمِينَ أَمْوَانًا وَهُمْ أَحْيَاءُ !!!
وَأَنْصَافُ الْعُلَمَاءِ ، وَعَوَامُ الْقَصَاصِ وَالْوَعَاظِ - لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهِمْ - كَانُوا
رَسَلُوا هَذَا الْغِنَاءَ الْمَزْرُوعَ .

فَهُمْ يَتَجَاوَزُونَ الْحُكْمَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، وَالصَّحِيحِ الصَّرِيحِ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْلِ
وَالنَّقْلِ وَالْمَقَاصِدِ الْعَامَةِ مِنْ رِسَالَةِ الْإِسْلَامِ ، بَلِ الْحُكْمُ الْمَقْرَرُ مِنْ رِسَالَاتِ اللَّهِ
كَلَامًا ؛ يَتَجَاوَزُونَ ذَلِكَ إِلَى أَحَادِيثِ الْأَحَادِ الْمَقْبُولَةِ أَوْ الْمَرْفُوضَةِ ، لِيَتَّخِذُوا مِنْهَا
الْقَوَاعِدَ الْكَلِيَّةَ ؛ وَالْأَسْسَ الَّتِي يُرَدُّ إِلَيْهَا ؛ أَوْ يُرَدُّ بِعَدِّهَا كُلِّ شَيْءٍ !!!

انْظُرْ مِثْلًا إِلَى مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ يَقُولُ : « إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ حَلَقَهُ فِي ظِلْمَةٍ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ،
فَنَ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ امْتَدَّى وَمِنْ أَخْطَآءِ ضَلٍّ ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ : « جَفَّ
الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى » .

وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ،
أَحْبَرْنِي عَنْ آدَمَ الْأَسْمَاءِ حُلِقَ أُمُّ لِلْأَرْضِ ؟ قَالَ : بَلِ لِلْأَرْضِ ! قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
لَوْ اعْتَصَمَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الشَّجَرَةِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ! قَالَ أَحْبَرْنِي عَنْ
قَوْلِهِ تَعَالَى : « مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ »^(١) ؟ قَالَ : بَلِ
الشَّيَاطِينُ لَا يَفْتَنُونَ بِضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَحِيمَ .

وَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ : « وَالَّذِي خَلَقَهُمْ »^(٢) ؟ قَالَ : خَلَقَهُ هَؤُلَاءِ لَهُذِهِ ، وَهَؤُلَاءِ لَهُذِهِ . !!

(١) الصَّافَاتُ : ١٦٢ ، ١٦٣

(٢) هُودُ : ١١٩

وقد كنت أتمنى أحداً من: إما أن تدفن هذه المرويات فلا يسمع بها مسلم ١١ ،
ولن يضار الإسلام بتقصائها حتى لو كانت صحيحة ١١١ وإما ألا يعرض لها غير
العلماء الراشدين .

العلماء الذين درسوا القرآن دراسة أصيلة ، وفقهوا سيرة محمد وأقواله
وأحواله .

فإن هؤلاء العلماء وحدهم هم الذين يحسنون الفصل بين عموم العلم الإلهي
وشموله ، وبين حرية الإرادة الإنسانية ومسئوليتها ، وهم وحدهم الذين
يشرحون الآماد التي يعمل فيها الجبر ، مكتسحاً إرادات البشر ومُرْتَبِئاً
عليها ما لا يملكون ولا يتوقعون ، وبشرحون إلى جانب ذلك الآماد التي
تنفرد فيها قدر الناس ، ويجنون منها — في عدالة مطلقة — النعيم
أو الجحيم ^(١) ..

أما سوق الآثار السالفة ، ثم تنزيل غيرها عليها من كتاب وسنة ، فهو
خبط بال مسلمين منه شر مستطير . .

والأمر كذلك في قضية المرأة ! ! فهناك حديث واه يروونه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حوار بينه وبين ابنته فاطمة ، أن كمال المرأة وعفتها في
ألا ترى رجلاً ولا يراها رجل ! !

وعلى هذا الحديث الریض المردود قام المجتمع الإسلامي حَتَباً من الدهرمات
فيها نصفه ! !

---

(١) أوردنا في كتابنا « عقيدة المسلم » بحثاً في القضاء والقدر ، بسطاً فيه أطراف
الموضوع .

والأمزجة التي أحيت هذا الحديث ، وروجت له هي التي رَدَّتْ السنن
الصحيح ، وردت قبل ذلك ما يوحى به القرآن نصاً وروحاً^(١) . . . !
وما هكذا تؤخذ السنة ، ولا هكذا فهمها الساف الصالح ، ولا الخلفاء
الراشدون ؛ ولا الأئمة المتبوعون !

---

(١) ذكرنا طائفة من السنن والأحكام الخاصة بالنساء في كتابنا « فقه السيرة » وكتابنا
« من هنا نعلم » . . .

لماذا أنا مسلم ؟

لقد ورثت الدين عن أبوى كما ورثت اللغة ، أى بالتلقى والتلقين
الذين لا يصحهما طويل تأمل أو إعمال فـكـر !!

ثم مرت بى مع فترة المراهقة حالة شك اجتاحت كل ما أعرف وجملتى
أناقش فى حرية أدنى إلى الجراءة مواريث الإيمان والفضيلة وتقاليد الحياة
العامة والخاصة ! ولا أدرى كم بقى هذا الشك ؟

كان لابد أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة على كل حال ! لأن الماقل يستحيل
أن يعيش طول عمره أو أغلبه شاكا تحير الرّيب .
وقد خلصت من هذه المرحلة بأن الله حق .

واستبعدت — وأنا مطمئن — كل افتراض بأن العالم وجد من تلقاء نفسه
أو أوجد نفسه بنفسه ...

ثم شرعت أنظر فى الإسلام ، وأدرس علومه القريبة منى .
وَوَقَعَتْ فى يدى كذلك كراسات صغيرة وزعها مبشرو النصرانية الذين
نشطوا لأداء رسالتهم فى بلادنا ، أيام سطوة الاستعمار الغربى عليها ...
والحق أقول لى ضقت ذرعاً بالكتب الإسلامية التى طالعها صدر
حياتى ، لما شابها من لغو وتخليط وخرافة .

وكنت أستخر من بعض فصولها وأرفض الإذعان له .
وعلمت — بعدئ — أنى كنت على حق فى هذا التجدى . فقد كانت
هذه الكتب فى وادٍ ، والقرآن الكريم والسنة المطهرة فى وادٍ آخر ..
أما الأوراق التى نشط المبشرون فى توزيعها فقد تناولها لأقرأها بدقة ؛
وأنا أحسب أنى سأخوض بحثاً عقلياً يحتاج إلى احتشاد وإلى استعداد . .

ثم اكتشفت بسرعة أنه يجب أن أطرح على جانباً إذا أردت المضيّ مع هذه الطفولة الفكرية إلا أن حب الاستطلاع جعلنى أستقصى هذه المنشرات جميعاً !

لماذا لا أكون مخطئاً ويكون غيرى مصيباً ؟

على أن هذا التساؤل قد تلاشى في هدوء بعدما قارنت بين رسالة عيسى كما وصفها القرآن ، وبين هذه الرسالة نفسها كما يصفها الأتباع المسحورون ، فوجدت سياق القرآن أحكم ، ووجدت ما عده أبعد عن منطق العقل وعن أسلوبه الحاسم في النقد والتمحيص ! !

***

كنت مسلماً عن تقليد ، ثم أصبحت مسلماً عن اقتناع .

اقتناع يقوم على البحث والموازنة والتأمل والمقارنة .

وكل يوم يمر بى يزيدنى حباً للإسلام ، واحتراماً لتعاليمه ، وثقة فى صلاحيته للعالمين ، وجدارته بالبقاء أبداً الآبدى .

وقبل أن أوحز الأسباب التى انتهت بى — وبغيرى — إلى هذا المصير أحب أن أصارح بأمر ذى بال ، هو أن أمداد هذا الإيمان جاءت من إدمان البصر فى الكتاب والسنة مع أدمان البصر فى الوقت نفسه إلى آفاق السكون والحياة .

أما طول المذاكرة فى عشرات الكتب التى لُفت فى عصور مختلفة فلم أعُدْ منه بباطل ، بل خرجت منه وأنا بحاجة إلى ما ينظف ذهنى كما يحتاج الجسم إلى حمام ساخن بعد دعة مع الغبار والأوساخ . . . ! !

إن الإسلام ظلم ظالماً فادحاً فى مئات الكتب التى انتشرت زمناً طويلاً

بين أبدي العامة ، كما صُوِّر تصويراً سخيلاً شائها في المتون والشروح والخواشي
التي اعتبرت وحدها مواد الدراسة في الجامع الأزهر . . . ١١

وعندى أن فساد المجتمعات تحت وطأة الحكم الفردي والاستبداد السياسي
هو الذي سجن العقول وحجر على الأفكار وقتل الكفايات الكبيرة أن
تؤدي واجبها في خدمة الدين ، فبقى المجال أمام التافهين والصغار
وذوي المراهب المحدودة .

وهؤلاء حجاب كشف دون الحقيقة .

بل هؤلاء عنصر خطير في إفساد الحقائق وإيرازها للناس وفق أهواء
معينة ، أو تلويها لتترك في النفوس آثاراً خاصة .

والإنسان يسرَّح طرفه خلال الأحيال الأخيرة في الأمة الإسلامية
الكبيرة فيروعه هذا الجهل الدامس الذي أطبق على جنباتها .

وهو ليس جهلاً بسيطاً غاية أن يففل المرء عن معرفة الحق ، بل هو جهل
مركَّب جعل الأقوام يفهمون ديننا ما ليس بدين ، ويمسبون تقوى ما لا يمت
إلى التقوى بصلة .

وقد طُمِرَتْ في هذه الجهالة الغليظة شُعَبُ الإيمان وشرائع الإسلام .
ومن الحزن أن تلمس مبادئ التربية والأخلاق في ديننا فتجدها مبعثرة
بعثرة شائنة في كتب التصوف التي يتجاوز فيها الجدُّ والهزل والحق والباطل
والرشد والجنون .

أما العبادات . فقد ذابت السنن وسط آراء الفقهاء من أتباع المذاهب
ومؤلفي المتون .

وذلك نضارة التكليف الشرعية في ركام من التصورات والافتراضات الربكة .

ثم أغلق باب الاجتهاد في آفاق الفقه كلها ، وبذلك توقف الفكر الإسلامى ، على حين تحركت الدنيا في كل ناحية . . .

وقد رفض لفيف من الأئمة الكبار أن ينطوا مع هذا الجمول السائد ولكن ما عساهم يفعلون في أمة الأمم الاستبداد مقومات حياتها ؟

إنه لولا بقاء القرآن الكريم — الذى تأذن الله بحفظه — ما بقيت للإسلام شارة ، ولكُنَّا الآن ركبا يضرب على غير هدى ويجهل : من أين أتى ؟ وإلى أين المصير ؟ .

ولئن كان هناك دعاة منفرون عن الإسلام ، ومؤفون يصدون عن صبيل الله وعوام يتعلقون بالقشور من دينهم ويذهلون عن صميمه ، لقد بقي الإسلام — برغم هذا كله — نقيًا في بناييمه الأصيلة ، سليم الجوهر ، تكسوه بشاشة ورواء . . .

إن كل امرئ سلس الطبع صافى الفكر يطالع القرآن ، أو يتابع سيرة محمد وقوله وفعله ، يشعر بإنباس وإلف ، ويرى صورة نفسه ، أو بتعبير أدق يرى أشواقها إلى السكال والحق والفضيلة تتجاوب في هذا الكتاب الفريد ، وفي هذه السمة النبيلة فهو يستريح إلى ماوعى استراحة العين إلى الخضرة والماء .

ثم هو يقول في تسليمه ويقين : « رضيت بالله رباً ، وبالإسلام

ديناً ، وبمحمد نبياً ورسولاً^(١) » ۱۱۱

ولقد كنت أقرأ عبارات الإعظام والإجلال لله — وما أكثرها في أصول الإسلام — ثم أقارن بين مدلولاتها الرحبة الشاملة وبين مشاهد الخلق وآيات الكون وأسرار العالم ، كما صورتها كشوف المعرفة الحديثة ، فأجد تطابقاً يؤكد أن رب الكون ورب الإسلام واحد فأقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم « سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته^(٢) » ۱۱۰ .

ثم يزيدني احتراماً للإسلام عرفاني أنه منهج النبوات كلها ، وأنه الحقيقة التي انتقلت إلينا عبر القرون ، وتضافر على إبلاغها هي آدم ونوح ، وإبراهيم وموسى وعيسى ، ومحمد . فهو حقيقة علمية كالتقوانين الكونية التي أجمع العلماء على احترامها .

وإني — إذ أنشئتُ بها — أمضى على النهج الراشد الذي سلكه من قبلى كل عبد صالح .

ويجب ألا يحيد عنه عاقل ما بقيت الحياة والأحياء ، وقد كان صاحب رسول الله يؤكدون استمساكهم بهذه الحقيقة القديمة الجديدة فيقولون : « أصبحنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، وعلى دين نبينا محمد ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » .

والآن فلا ذكر الأسباب التي تجعل المسلم مسلماً كما أحصاها رجل لم يتخرج في جامعة دينية ، ولم يتلقَّ علمه عن الشيوخ المتخصصين في الدراسات الإسلامية ، ولكنه استطاع أن يذكر الحقيقة كاملة في سطور ...

إنه مصري هاجر إلى الولايات المتحدة ، فلم ينتصر ولم يتهود ، ولم يلحد في دين الله كما يفعل الأعرار الذين تستهويهم المدنية الغربية ويحسبون أخصر طريق للاندماج فيها هو الانسلاخ عن الإسلام والاستحياء من النسبة إليه ... قال الدكتور أبو شادي مجيباً على سؤال : لماذا أنا مسلم ؟ :

(١) الإسلام الذي أؤمن به عقيدة سهلة سمحة تتفق مع المنطق المعقول ، أساسها الإقرار بالله واحد عظيم ، أبداع هذا الوجود ودبر أمره على سُنَنِ حكيمة قديمة مطردة .

ولا يوجد وصف لله أقدس ولا أزكى مما حواه الإسلام ، فإن تصوير العظمة الإلهية في هذا الدين جمع بين مفهوم الحقائق العلمية الثابتة وأهداف الفلسفات النفسية والتربوية .

(٢) يرفض الإسلام الشرك بالله في صوره كلها ويردُّ كل احتيال للبس التوحيد بغيره من أساليب التعلق بغير الله .

والإسلام قاطع في عدِّ الشرك امتحاناً للعقل ، وسقوطاً بالإنسانية . والإنسان في نظر الإسلام — سيد حرٌّ بين عناصر الطبيعة المختلفة فهو ليس رقيقاً للسكون ، ولا مستخيراً للوجود ، بل هو كائن مخير إلى حد بعيد ذو إرادة مستقلة ، وهو مُسيِّر من جهة أنه جزء من نظام المكوث الضخم وقطرة في خِصْفِ العالم الكبير .

(٣) الإسلام مع الأديان السماوية التي سبقته بناء متكامل ، فهي وحدة
تحت رايته إلى غايتها الصحيحة .

وتعاليم السيد المسيح وفي طبيعتها السلام والرحمة — لم تجد كالإسلام
نصيراً لها ولا مدافعاً عنها . —

واليهود والنصارى الوادعون في بلاد الإسلام هم في نظره مسلمون جنسية
وإن احتفظوا بمقائدهم .

ومع أن الإسلام يأبى إكراههم على الدخول فيه فهو يُسَوِّى بينهم وبين
أتباعه في الحقوق والواجبات ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

(٤) الإسلام خصم للمدوان والفساد ، وهو منذ نشأته ينادى بالحرية
والعدالة ويتبرأ من الاستبداد والظلم .

(٥) الإسلام دين عالمي لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة ولأن يكون
وقفاً على جنس بعينه أو عصر بعينه .

إنه حقيقة إنسانية مطلقة تسمع الأزمنة والأمكنة كلها .

(٦) للإسلام دستور من في شرائعه وآدابه هو القرآن الكريم .

وقيام القرآن على القواعد العامة للإيمان والأخلاق يترك المسلمين أحراراً في
وضع القوانين الملائمة لأقطارهم وأزمانهم وفقاً للصالح العام والاجتماع المقبول .

(٧) يعتبر الإسلام العلم ، هو المصباح المنير المرشد إلى تفسير آياته والدال
على صدق رسالته ولذلك يحارب الجهل والنباء ويحتفى بالمعرفة والحكمة .

(٨) لا يقر الإسلام أية واسطة بين الإنسان وربه ، فلا كهنوت في الإسلام

بأية صورة من الصور ، ويحترم الشخصية الإنسانية ويؤمن بإمكان ترقّيها إذا استجابت لهداية الفطرة ونداء الإيمان .

(٩) خلق الإسلام من مذهبه فى العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقّة وضما سياسيا للحكم لم يُبَزَّ فى أى عصر ، كان ولا يزال مصدر النعمة الموفورة للشعوب التى أخذت به غلصة . وماسقط هذا الحكم إلا يوم انفصل عن هذه التعاليم وخضع لهوى الأنفس .

(١٠) إن الإسلام دين عملى كفيل بانفجاح المادى والروحى معا ، وقد تنزه تنزهها تاما عن الخرافات والحزبيلات والغيبيات السخيفة والأوهام التى يخلقها الجهل أو التمصّب الأعمى ، كما تنزه عن التواكل والتسليم بالقدرية .

(١١) اعتبر الإسلام قداسة العلم أعظم من قداسة العبادة الشكلية ، لأنه اعتبر العلم فى ذاته عبادة يتكشف بها الحق ويقوم عليها الإيمان وتلاشى فى جوها الخرافات .

(١٢) جاء (القرآن) الشريف ينبوءات شتى انطبقت على تطوّر البشرية وعلى اكتشافاتها ومخترعاتها مما لم يكن يحلم به أحد منذ أربعة عشر قرناً ، ولو أن القرآن نزل اليوم ماتغير فيه حرف واحد لأن صلاحيته للعصور كلها لم تمس !!
(١٣) جاء (الإنجيل) بنبؤات عن رسالة محمد (صلوات الله عليه) كما جاءت قبله (التوراة) بذلك مما لا يحتمل أى تأويل آخر وإن جادل علماء الديانتين فى المعنى بهما .

(١٤) أصول الإسلام نابعة من العقل والفطرة ، وبهذا فتح صدره لتقبل جميع التشريعات التمشية مع مبادئه الأدبية الرفيعة والكفيلة بسعادة البشرية

أينما كانت ، وهكذا ساند جميع الحضارات السامية ورعاها ، فاستظلت بمخاضه واستوعبتها فلسفته ، فامتدت وترعرت وأسهمت في إسماع المسلمين بل في إسماع البشرية عامة .

(١٥) لا يحتمل الإسلام الرجعية مطلقاً ، وإنما شعاره دائماً الرقي والتقدم ، فكل حجر على الحرية أو النهوض مناف له ، بل هو بمثابة الكفر به ، وكل إنسان يحترم حقوقه وفي مقدمتها حرية الفكر والقول لابد أنه يناصر الإسلام ، ولو لم يكن من أتباعه .

(١٦) يعتبر الإسلام أن الإنسان نفسه هو المسؤول عن خلاصه بالعمل الطيب ، فلا وساطة ولا شفاعة ولا فداء ينجيهِ إذا لم تنجِه أعماله هو ، وماورد غير ذلك في أى دين فإن الإسلام ينسكه .

(١٧) يستطيع المسلم أن يكون موسويا وعيسويا ومحمديا في آن واحد لأن هذه روح الإسلام وعاليته ، كذلك كان الإسلام ولا يزال أهلاً لقيادة العالم قيادة ديموقراطية صحيحة مشربة بروح المحبة والسلام^(١) .

قال الدكتور أبو شادي .

لهذه الأسباب الوجهية ولأسباب منفردة عليها آثرت أن أبقى مسلماً واعتزت بإسلامي ، تاركاً التوسع في التفسير والتطبيق العملي لن يخصهم ذلك وبمنهم من الشيوخ الواعين والمتقنين المتفرغين لهذا العمل الحميد .

---

(١) نقلنا هذه الأسباب بتصرف يقرها من السياق العلمي .

ولا يسمنا في ختام هذا الحديث إلا أن نقتبس هذه التحية من توماس كارليل وقد وجهها إلى نبي الإسلام « إلى البطل في صورة نبي » فهي أبلغ في دلالتها من أى شعر نرجيه .

قال كارليل : — « المقيدة المحمدية بين العرب أوضح مثل للظاهرة الثانية من ظواهر تكريم الأبطال ، حيث لا ينظر إلى البطل كإنسان ، وإنما كمُلهَم من الله ، كنبى ... فلنحاول أن نفهم ما كان محمد يعنيه بالدنيا ، أو بالأحرى ما كانت تعنيه الدنيا لديه ... إنه بالتأكيد لم يكن دجالاً ولا محتالاً واسع الدهاء ولا مزيفاً ... والفروض القائلة بأنه كان كذلك ليست سوى نتائج سفه وإلحاد . فهي تكشف عن ألوان من الشلل الروحى تدعوا للآسى ... أفيقوى مدع زائف على إيجاد دين ؟ ... إن الزائف لا يستطيع أن ينشئ شيئاً شيئاً ، ولو كان هذا الشيء بيتاً من طوبى ! وما كان ميرابو ، ولا نابليون ولا بيرنز ولا كرومويل ، ولا أى مخلوق ليستطيع أن يفعل أمراً ما لم يكن قبل كل شيء صادق الإيمان به ...

فإن الإخلاص وصدق الإيمان هما أعظم ما يميز جميع أولئك الذين يأتون عملاً من أعمال البطولة » . وقال أيضاً : « الإسلام يرى بطريقته الخاصة — إلى إنكار الذات ووقع النفس .

وهذه هى أسمة حكمة كشفها السماء لعالمنا الأرضى ، ونى لأجد فى محمد — وفى قرآنه — الصدق والإخلاص ، والتحرر الكامل من التزيغ والضلال قبل كل شيء ، وقد ظل دينه طيلة هذه القرون الاثنى عشر مرشداً

لجنس الجنس البشرى ، وظل — قبل كل شيء — موضع إيمان قلبي عميق ...
لقد كان العرب شعبا ضيق الأفق ، فبعث إليهم نبي بطل فلم ينقض
قرن حتى كان العرب قد وصلوا إلى غرناطة من ناحية ، وإلى دلهى من
ناحية أخرى » . .

هذا هو الدين الذى أحببته ، ودعوت غيرى إلى محبته .
هذا هو الإسلام كما يجب أن يعرف ، أى من مصادره الأولى .
لا من أفواه الجاهلين به ، أو الحاقدين عليه ... !!

ختم

الإسلام ليس ديناً غامضاً حتى يحتاج في فهمه وعرضه إلى إعمال الذهن ،
وكدِّ الفكر .

إن آيته الأولى هي البساطة ، وميزته التي سال بها في الآفاق هذه
السهولة البادية في عقائده ، وشماؤه وسائر تعاليمه .

وأشد الإساءات إلى الإسلام أن تسلك به متاهات الفلسفة ،
وأن تدور به مع حيرة العقل الإنساني في البحث عن الحق ، بعيداً عن
هدايات الله ، وسنن المصطفين الأخيار من عباده ۱۱۱

كما أن من أشد الإساءات ، أن يتسلط على هذا الدين أقوام لهم عاطفة ،
وليس لهم ذكاء ، أو لهم ذكاء ، ولكن الهوى يعيل بهم عن الصراط
المستقيم .

وقد بذلت جهدي منذ انتصبت للدعوة إلى الله ، أن أبقي عن الإسلام
تحريف الغالين فيه ، وأوهام الجافين عنه ، وأن أعرضه — كما أوحته العناية
العليا — نقيّاً مُصَفَّيًّا .

فإن الإسلام لم يُصَبَّ في ميادين الحياة من شيء ، مثلما ما أصيب من
هذه الأثواب المزورة التي أظهر فيها ، وتلك التشويهات الزريرة التي ألصقت به .
وفي النواحي الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، نشرت كتباً
سُتِي ، أُظن أن فيها إبانةً حسنة عن جوهر الإسلام ، دون تزئيد ، أو تزويق .
ودون نقص ، أو تفريط .

والهدف الذى جاهدت لإدراكه ، هو إنصاف الإسلام من أصدقائه ،
ومن أعدائه ، على سواء ...

. إن كتلا ضخمة من الجماهير اعتنقت هذا الدين ، وحملت رايته ، وعُرِفَتْ
به . ومع ذلك ، فهمى واهية العلاقة به .

لو بعث محمد رسول الله حياً ، ثم قيل له : هذه أمتك ! ما عرف فيها
رسالته ، ولا توتّم فيها كتابه وسنته !!

أفليس من الواجب كشف هذا البعد بين المسلمين ، وبين ما يمتنعون
من دين ؟

ثم هناك كتل ضخمة من الجماهير ، التى تُنكر الإسلام ، وتطوى
الجوانح على كرهه ، وحرب أهله ، عن جهل فاضح به ، وعن جشع
يعزى بالافتيات .

أليس من الواجب ، إبراز هذه الحقيقة فى إطار كبير ، ولفت الناس —
مؤمنهم وكافرهم — إلى سرها ، وضرورة الانتهاء منها ؟

إن عبء ذلك يقع علينا وحدنا ، ولعلنا — بهذا الكتاب وأمثاله —
نندفع خطوة إلى الغاية المنشودة .

« إن ربى على صراط مستقيم » .

للمؤلف

- ١ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
- ٢ - » والمناهج الاشتراكية .
- ٣ - » المفترى عليه . .
- ٤ - » والاستبداد السياسى .
- ٥ - تأملات فى الدين والحياة .
- ٦ - من هنا نعلم .
- ٧ - التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام .
- ٨ - عقيدة المسلم .
- ٩ - خلق المسلم .
- ١٠ - فقه السيرة .
- ١١ - فى موكب الدعوة .
- ١٢ - من معالم الحق .
- ١٣ - ليس من الإسلام .
- ١٤ - ظلام من الغرب .
- ١٥ - جدد حياتك .
- ١٦ - كيف نفهم الإسلام .

تحت الطبع

- ١ - الاستعمار أحقاد وأطماع .
- ٢ - نظرات فى القرآن .

